

গীতাস্ব ইশ্বরবাদ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌এ, বিএল্‌ প্রণীত

১৩৭১ কণ্ঠওয়ালিস্‌ স্ট্রীট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

প্রকাশিত

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, স্তানপুর্ন,

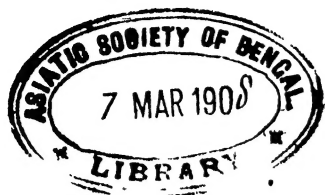
“বিশ্বকোষ-প্রেসে”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত

১৩১২

মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১০, কাগজে ১৮ টাকা

SL.No - 069962

গ্রন্থসূচী

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
	ভূমিকা	১-৯
১	ষড়্‌দর্শনের স্থূল কথা ...	৫-৮
২	জ্ঞানদর্শন ও গীতা ...	৮-১২
৩	বৈশেষিকদর্শন ও গীতা ...	১২-১৮
৪	পূর্বমীমাংসা (মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	১৮-২৬
৫	পূর্ব মীমাংসা ও গীতা ...	২৬-৩২
৬	কর্ম ও কর্মযোগ ...	৩৩-৫২
৭	সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	৫৩-৭৫
৮	সাংখ্যদর্শন ও গীতা ...	৭৬-১০৩
৯	পাতঞ্জলদর্শন (পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	১০৪-১১৬
১০	পাতঞ্জল ও গীতা ...	১১৭-১৩৩
১১	বেদান্তদর্শন (বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	১৩৪-২১৫
১২	বেদান্ত ও গীতা ...	২১৬-৩২২
১৩	উপসংহার ...	৩২৩-৩২৮

গ্রন্থকারের নিবেদন ।

— ১০৪০ —

এক বৎসরের অধিক কাল মুদ্রায়ন্ত্রের কবলে থাকিয়া “গীতায় ঈশ্বরবাদ” এতদিনে প্রকাশিত হইল ।

ইহার অনেকাংশ ইতিপূর্বে “সাহিত্য” নামক মাসিক পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহা কয়েক স্থলে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া এখন গ্রন্থরূপে সজ্জিত হইল । “বেদান্ত ও গীতা” অধ্যায় নূতন ।

গীতার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এ গ্রন্থে কিছু বলা হয় নাই । গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি না, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কতদূর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও এ গ্রন্থে কোন আলোচনা করি নাই । এসম্বন্ধে আমি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতেছি । আশা আছে, কয়েক মাসের মধ্যে তাহা প্রকাশিত করিতে পারিব ।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে স্বত্রযুগকে দর্শন শাস্ত্রের রচনাকাল বলা হইয়াছে এবং সেই যুগ গীতা রচনার পূর্ববর্তী, এইরূপ বলিয়াছি । এই মতের কিছু সংশোধন করা আবশ্যিক । আমরা এখন দর্শনসমূহকে যে আকারে পাইতেছি, তাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া দর্শন-আলোচনার চরম ফল । তৎপূর্বেও এই সকল দর্শন সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান ছিল । কারণ, সুপ্রাচীন উপনিষদ্ ব্রহ্মারণ্যকে তদানীং প্রচলিত বিজ্ঞানভেদের উল্লেখ প্রসঙ্গে স্বত্র-সাহিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।

অস্ত্র মহতো ভূতস্ত নিখসিতমেতৎ যদ্ যথৈদো যজুর্বেদঃ

সামবেদোহর্থবদাজিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিজ্ঞা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ
সূত্রানি * * * *।—বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০।

বৃহদারণ্যকের অথত্রণ্ড (৪।১।২ ও ৪।৫।১১) “সূত্রানি”র উল্লেখ আছে ।
কে বলিবে, এই ‘সূত্রানি’ অধুনা প্রচলিত দর্শনসূত্র সমূহের পূর্বরূপ নহে ?
অতএব, গীতাতে দর্শন সমূহের মতামতের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া
গীতাকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে সূত্রযুগ বলেন, সেই যুগে রচিত মনে
করা সম্ভব নহে । কারণ, সেই সেই দার্শনিক মত তাহার বহুপূর্বেও
ভারতীয় বিদ্বৎ-সমাজে প্রচলিত ছিল ।* সূত্রযুগ সেই সকল পূর্ব-প্রচলিত
সূত্রাকার দর্শন সমূহের সংকলন কাল । অতএব, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের
অনুমোদিত সূত্রযুগকে গীতা রচনার পূর্ববর্তী বলা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ।

কয়েক বৎসর পূর্বে, বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ-
রচনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি শাখা-সমিতি নিযুক্ত
করেন । সমিতি আমার উপর দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত করিবার ভার
দেন । তাহা হইতেই এই গ্রন্থের সূচনা । এক্ষণে গ্রন্থসমাপ্তি সময়ে
পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়ের অভিপ্রায়-অনুসারে এই গ্রন্থের সহিত সাহিত্য-
পরিষদের নাম সংযুক্ত করিলাম ।

১লা শ্রাবণ, ১৩১২ ।

* এ সম্বন্ধে পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার (Maxmuller) তাঁহার হিন্দু দর্শন গ্রন্থে এইরূপ
লিখিয়াছেন—

No one can suppose that those whose names are mentioned
as the authors of these six philosophical systems, were more than
the final editors or redactors of the Sūtras as we now possess
them.—Maxmuller's Indian Philosophy, page 111.

গীতার ঈশ্বরবাদ ।

ভূমিকা ।

গীতা অতি অপূৰ্ণ গ্রন্থ । জগতের সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই । গীতার আয়তন বৃহৎ নহে ; ইহাতে মাত্র ৭০০ শ্লোক, তথাপি গীতা সৰ্ব্বধর্মের সাব, সকল শাস্ত্রের সারাৎ সার । যেমন সমুদ্রের মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, তেমনি শাস্ত্রসমুদ্র মথিত হইয়া এই গীতামৃত উৎথিত হইয়াছে । সেইজন্যই প্রাচীনেরা বলেন—

“গীতা স্মৃগীতা কর্তব্য। কিমন্যেঃ শাস্ত্রবিস্তরেঃ ।”

‘গীতা স্মৃগীতা করা উচিত ; অথ্য বস্তুর শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?’

গীতার একটি বিশেষত্ব - ইহার সার্বভৌমতা । গীতায় সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই । সেইজন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন । গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ । কি জ্ঞানী, কি কর্মী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলের পক্ষে গীতা তুল্য উপাদেয় ।

এরূপ হইবার কারণ—গীতার বাঞ্ছনা শক্তি ।* গীতায় একাধারে সকল সার সত্যের সমাবেশ । ‘গীতা সত্যের সূর্যাস্বরূপ ।’ সূর্য্যে যেমন সকল বর্ণের সমন্বয় আছে ; সেইজন্য যে ফুল যে বর্ণ প্রতিফলিত করিতে পারে, সূর্য্যকিরণে সে ফুল সেই বর্ণ ধারণ করে । সূর্য্য যদি

* * ইংরাজীতে যাহাকে suggestiveness বলে ।

+ সূর্য্য সপ্তাশ্ব ; নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি সপ্ত মূলবর্ণ (Prismatic colours-ভাঁহার বাহন ।

সকল বর্ণের সমন্বয় না হইয়া নীল, পীত বা হরিৎ হইতেন, তবে ত্রি-
রঙের পুষ্প সে আলোকে প্রকাশিত হইত কি ? সেইরূপ গীতা যদি
সকল সার সত্যের সমন্বয় না করিয়া সত্যের একদেশ বা অংশমাত্র
প্রকটিত করিতেন, তবে ভিন্নমতাবলম্বী সাধক অথবা দার্শনিক, গীতা
হইতে স্ব স্ব তৃপ্তিজনক বা পুষ্টিকর কোন উপাদানই সংগ্রহ করিতে
পারিতেন না ।

দেশে ও বিদেশে এই গীতাগ্রন্থ নানাভাবে, নানারূপে আলোচিত
হইয়াছে ; তথাপি গীতানন্দকে চরম কথা এখনও বলা হয় নাই ।
ফলতঃ, যে গ্রন্থসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

“ব্যাসো বোত্তি ন বোত্তি বা”

‘ব্যাসদেব হয় ত জানেন, কিংবা তিনিও জানেন না,’ সেই গ্রন্থের
রহস্যোদ্ঘাটন মনুষ্যের সাধ্যাত্মক নহে । কারণ, গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ
আমরা দৃষ্টিগোচরে আনিতে পারি না । নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারের
বশে আমরা গীতাকে রঙিন কাচের মধ্য দিয়া দেখি ; তাহা ফলে গীতার
শুভ্রজ্যোতিঃ রঞ্জিত হইয়া আমাদের চক্ষে প্রোতভাত হয় । আমার
চক্ষের উপরও সেই রঙিন কাচ রহিয়াছে ; অতএব আমি যে গীতার
মহোদ্ঘাটন করিতে পারিব, সে হুশাস্য করি না ।

এ দেশে বহুদিন হইতে নানা দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে । ধীমান্
পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন । আধুনিক
পণ্ডিতগণও দৃঢ়তার সহিত ঐ পথেই চলিতেছেন । তাহারা কোন-
কালে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন কি না, সন্দেহের বিষয় । কারণ,
সত্যনির্ণয়ের এ পথ নহে । দার্শনিকের সংলগ্ন তর্ক তর্কের ফল বাদ,
জল্প, বিতণ্ডা, কলহ ইত্যাদি । তর্কের দ্বারা কখনও সত্যনির্ণয় হয় না ।
শ্রুতি বলিয়াছেন—

“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া ।”

‘তর্কের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবা যায় না ।’

ভগবান্ বাদরায়ণও বক্ষ্যহ্মে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়া-
ছেন ।*

উহাব ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর
করিয়া যে তর্ক উত্থাপন কবে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই । কারণ, এক
বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ নিরাস করেন । পক্ষান্তরে,
তাহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কতক খণ্ডিত হয় । অতএব তর্কের
শেষ কোথায় ? †

সেইজন্ত শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ এই, অচিন্ত্য চরমতত্ত্বের বিচার-
স্থলে তর্কের প্রবেশ করিবে না । ‡

ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যানির্ণয়ের প্রণালী, দর্শনের প্রণালী হইতে
সম্পূর্ণ সতন্ত্র । সে প্রণালীর ক্রম ‘শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসন ।’ চরম
সত্যসকল (যাচাদিগকে হার্বাট স্পেন্সার অঙ্কের কোটাতে ফেলিয়া-
ছেন) কখনও প্রত্যক্ষ যথবা অনুমানের বিবরণ হইতে পারে না ।
আমাদের একপ কোন ইন্দ্রিয় নাই, যাচাব দ্বারা আমরা চরমসত্যকে
প্রত্যক্ষ করিতে পারি । অনুমান প্রত্যক্ষমূলক । আমাদের সাধ্য কি
যে, আমরা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা চরমসত্যের অবধারণ করিব ? অতএব,
চরমসত্যানির্ণয়ের একমাত্র উপায় আপ্তবাক্য । আপ্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্য

* তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপাশ্চাত্যানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।—বক্ষ্যহ্মে ; ২।১।১১ ।

† নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনান্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি । উৎপ্রেক্ষায়া
নিরঙ্কুশত্বাৎ । তথাহি—কৈশিদভিযুক্তৈরেনোৎপ্রেক্ষিতান্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যোরাভাস্য-
মানা কৃত্বন্তে । তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সম্বন্ততোহন্যোরাভাস্তন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং
শক্যমাশ্রিত্বং পুরুষমতিবৈরূপাৎ ।—ঐ যন্ত্রের শঙ্করভাষ্য ।

‡ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংসুর্কেণ যোজয়েৎ ।

পুরুষ, — যিনি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা চরমসত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন । তাঁহার উপদেশই আপ্তবাক্য । ঋষিরা আপ্ত ; সেইজন্য তাঁহাদের প্রবর্তিত প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র চরমসত্যনির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ । সেই শাস্ত্রবাক্য ‘শ্রবণ’ করিতে হইবে, এবং সেই সকল বাক্যের পরস্পর সমন্বয় করিয়া ‘মনন’ করিতে হইবে; পরে তৎসম্বন্ধে একান্ত একাগ্রচিত্তে ধ্যান (‘নিদিধ্যাসন’) করিতে হইবে । তবেই সত্যনির্ণয় হইবে । ইহাই ঋষিদিগের অমুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী ।

“শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যোভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ ।

মত্ৰা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥”

‘শ্রুতিবাক্য’ শ্রবণ করিবে । যুক্তির * দ্বারা মনন করিবে । পরে সতত ধ্যান করিবে । এইকপে সত্যের দর্শনলাভ হয় ।’

এই প্রস্তাবে আমি যথাসাপা ঐ প্রণালীরই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব । কারণ, আমার বিশ্বাস যে, গীতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে কেবল তর্কযুক্তির দ্বারা হইবে না । গীতা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ মনন করিতে হইবে, এবং পরে একাগ্র ও নিবিষ্ট হইয়া তাহার মর্ম্ম নিদিধ্যাসন করিতে হইবে । তবেই কথঞ্চিৎ গীতার সার সত্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব ।

* যুক্তি অর্থে কেবল তর্ক নহে । ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

“আর্যং ধর্ম্মোপদেশকং বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা ।

যন্তর্কেণামুসন্ধ্যন্তে * ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥” ১০৬ । ১২শ অধ্যায় ।

‘যিনি শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা শাস্ত্রোপদেশ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনিই সত্যনির্ণয় করিতে পারেন; অপরে পারে না ।’

প্রথম অধ্যায় ।

ষড়্দর্শনের স্থূলকথা ।

এ দেশেব মুখ্য দর্শন ছবিটি । জ্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, পূর্বসামান্সা ও উত্তরসামান্সা । এ সকল দর্শনশাস্ত্র কথন প্রথম সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় নাই । তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের যে যুগকে সূত্রযুগ বলিয়াছেন, সেই যুগই যে এই সকল দর্শনের সঙ্কলনকাল, তাহা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । সূত্রযুগ গীতারচনার পূর্ববর্তী ; অতএব যখন গীতা রচিত হয়, তখন ষড়্দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য লোকের অপরিজ্ঞাত ছিল না । দর্শনসকল এখন যে আকারে প্রচলিত রহিয়াছে, গীতারচনার সময়েও তাহাদের প্রত্যেকেরই যে সেই আকারই বিद्यমান ছিল, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না । কারণ, প্রথম সঙ্কলনের পর প্রত্যেক দর্শনই যে অল্পবিস্তর পবিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে । কিন্তু তাহা হইলেও গীতারচনার সময় ষড়্দর্শনই যে সুদীপমাঙ্গে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না ।

প্রত্যেক দর্শনেরই ভিত্তি—দুঃখবাদ । সকল দর্শনকারেরই মত এই যে, সংসার দুঃখের আলয় । এখানে যতটুকু সুখ আছে, তাহা শুধু যে ক্ষণস্থায়ী, এমন নহে ; তাহা দুঃখের পূর্বরূপমাত্র । সে সুখে জীব কখন সন্তুষ্ট হইতে পারে না । তাই সে দুঃখনাশের জন্য নানা উপায় অব্বেষণ করে । কিন্তু সে যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, তদ্বারা সংসারদুঃখের আক্রমণ এড়াইতে পারে না । অথচ, দুঃখনাশ জীবের

একান্ত ঈক্ষিত । হুঃখহানিই জীবের পরম পুরুষার্থ । সেই হুঃখহানির উপায় উদ্ভাবনের জন্তই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন । অতএব দর্শনের আরম্ভ হুঃখবাদে এবং দর্শনের সমাপ্তি হুঃখনাশে । * সকল দর্শনই হুঃখবারণের উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন । কিন্তু সকলেব নির্দ্ধারিত উপায় এক নহে । ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার হুঃখহানির ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । যথাযথানে তাহার আলোচনা করিব ।

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতা হুঃখবাদের সমর্থন করিয়াছেন । গীতার মতে ৭ সংসার ঋণভঙ্গুর ও হুঃখের আশ্রয় ।

“পুনর্জন্ম হুঃখালয়ম্ অশান্তম্ ।” † গীতা ৮।১৫ ।

“অনিতাম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ।” গীতা ৯।৩৩ ।

‘অনিতা ও অসুখকব এই লোকে আসিয়া ।’

“মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।” গীতা ১২।৭ ।

‘মৃত্যুগ্রস্ত সংসারসমুদ্রে ।’

“মৃত্যুসংসারবদ্ধানি ।” গীতা ৯।৩ ।

‘মৃত্যুপীড়িত সংসারপথে ।’

“জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-হুঃখদোষানুদর্শনম্ ।” গীতা ১৩।৮ ।

(জ্ঞানী সংসারকে) ‘জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ হুঃখদোষে ছষ্ট উপ-লব্ধি করেন ।’

* The aim of all Indian philosophy was the removal of suffering, which was caused by nestience, * * * * *. The principal systems of philosophy in India * * * start from the conviction that the world is full of suffering and that this suffering should be accounted for and removed.

[Max Muller's—The Six Systems of Indian Philosophy—p. ১৪০.]

† অশান্ত = ঋণভঙ্গুর ।

গীতার ও ভূখনাশের উপায় উপাদষ্ট হইয়াছে । সে উপায়ের সহিত দর্শনোক্ত উপায়ের তুলনা করিলে একটি বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় । সে প্রভেদের মূলস্থত্র গীতার ঈশ্বরবাদ । গীতা ভূখনানব উদ্দেশ্যে যে ববিধ উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, সে সকলই কেবল—ঈশ্বর । দর্শনশাস্ত্রোক্ত উপায়সমূহের সাহায্যে গীতার উপায়ের হাজার শতাব্দিক প্রভেদ ।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিলে আনবার দেবিতা পাই যে, এক উত্তরমাংসা বা বেদান্তদর্শন ভিন্ন, অত্যাশ্চর্য দর্শনের উদ্ভাবিত ভূখ-
নানির প্রণালীর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় নিকট নহে । মাংস্য ও পূর্বমাংসায় ত ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছেন । ত্রায় ও বৈশেষিক দর্শন যদিও ঈশ্বরের প্রতিপাদন করিয়াছেন, তথাপি তাহাদের প্রবর্তিত উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সংঘর্ষ নাই । আর পাতঞ্জলদর্শন যদিও ঈশ্বরকে যোগপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ । ঈশ্বরই বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বাটন, তথাপি বেদান্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে যে প্রভেদ, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় । এ সকল প্রসঙ্গের ক্রমশঃ বিস্তৃত আলোচনার প্রবৃত্ত হইব ।

দর্শনসমূহের সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশঃ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে কি-একটা অসম্পূর্ণতা, কি একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে । আর গীতা সেই সকল দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতি-
পাদ্য অঙ্গাকার করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে এমন একটি অপূর্ণবস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার ফলে সেই অভাবের মোচন, হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণতার পূরণ হইয়াছে । যেমন দেখা যায় যে, কোন রাসায়নিক দ্রব্য (chemical solution) বহু পদার্থের সমাবেশ সত্ত্বেও বহুচেষ্টাতে কোনমতে দানা (crystal) বাঁধিতেছে না ; কিন্তু যেমন

কোন বিশেষজ্ঞ রসায়নবিৎ সেই রাসায়নিক দ্রবে একটি বিশেষ বস্তুর সংযোগ করিয়া দিলেন, অমনই অতিদ্রুত সুন্দর দানা বাঁধিয়া গেল ; সেইরূপ দর্শনশাস্ত্রে অনেক চিন্তা, বিচার ও গবেষণা থাকিলেও তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হয় নাই ; কিন্তু গীতা ঈশ্বরবাদরূপ এক অপূর্ববস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়া অতি সহজে দর্শনশাস্ত্রকে সম্মুখ করিয়াছেন । এ কথা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শ্রায়দর্শন ও গীতা ।

শ্রায় ও বৈশেষিক একশ্রেণীর দর্শন । শ্রায় প্রধানতঃ লজিক্ (Logic) ; ইহার বিশেষত্ব পঞ্চাবয়ব শ্রায় বা syllogism এর প্রতিপাদনে । বৈশেষিকের বিশেষত্ব পরমাণুবাদে । তাঁহার মতে পরমাণু নিতাপদার্থ । পরমাণু কিন্তু বস্তুতঃ অনিত্য, ইহা সাংখ্য-দর্শনের তন্মাত্রমাত্র । যেখানে শ্রায়-বৈশেষিকের শেষ, সেখানেই প্রকৃত দর্শনের আরম্ভ । সেইজন্ত বিচারণ্যমুনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকায় লিখিয়াছেন, মূলকারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন আকাশ, কাল, দিক্ ও পরমাণু স্থাপিত হইবার পর, তাহাদের উত্তরকালীন যে সৃষ্টি, তাহাই গোতমাদির প্রদর্শিত প্রণালীতে স্থাপিত হইতে পারে ।*

শ্রায়দর্শনের ভিত্তি মহর্ষিগোতমপ্রণীত শ্রায়সূত্র । ইহা পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রত্যেক অধ্যায়ের দুই পরিচ্ছেদ । ইহাদিগকে আত্মিক বলে । শ্রায়দর্শনের বাৎশ্রায়নপ্রণীত ভাষা আছে । তাহার উপর উদ্ধৃতকরের

---

* “মূলকারণং পরব্রহ্ম উৎপন্ন আকাশকালদিগঃ পরমাণবশ্চ যদা ব্যবস্থিতাঃ, তদা তত আরভ্য উত্তরকালীনা সৃষ্টির্গোতমাদ্ব্যক্তপ্রীকারেণ ব্যবতিষ্ঠতাম্ ।”

ভৃগুবলী, ১ম খণ্ড, “তন্মায়া বা এতন্মাদান্নন আকাশঃ সজুতঃ” এই অংশের দীপিকা ।

ত্ৰায়বাস্তিক, বাচস্পতিমিশ্ৰেৰ তাৎপৰ্য্যটীকা ও উদয়নাচাৰ্য্যেৰ তাৎপৰ্য্য-
পৰিশুদ্ধি প্ৰচলিত আছে ।

ত্ৰায়দৰ্শনেৰ মতে সংসাৰ দুঃখময় । সুখও দুঃখানুযুক্ত, অতএব
গৌণৰূপে-সুখকেও দুঃখ বলিয়া গণ্য কৰা যায় । জন্মিলেই দুঃখ । যদি
দুঃখেৰ নাশ কৰিতে হয়, তবে জন্মেৰ বারণ কৰিতে হইবে । জন্মেৰ
হেতু প্ৰবৃত্তি । জীব প্ৰবৃত্তিৰই বশে কৰ্ম্ম কৰে ; তাহাৰই ফলে
তাহাকে-জন্মগ্ৰহণ কৰিতে হয় । প্ৰবৃত্তিৰ হেতু কি ? দোষ । দোষ
ত্ৰিবিধ -ৰাগ, দ্বেষ ও মোহ । আসক্তি, বিদ্বেষ বা প্ৰমাদ ভিন্ন
কোন বিষয়ে জীবেৰ প্ৰবৃত্তি হয় না । এই দোষ আবার মিথ্যাজ্ঞান
হইতে উৎপন্ন । অতএব মিথ্যাজ্ঞানেৰ উচ্ছেদসাধন কৰিতে না পাবিলে
দুঃখনিবৃত্তিৰ উপায় হইবে না ।

দুঃখ-জন্ম-প্ৰবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে
তদনন্তরাপায়াদপবৰ্গঃ ।—ত্ৰায়সূত্ৰ ; ১।১।২ ।*

তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মিথ্যাজ্ঞানেৰ নাশ হয় না । অতএব তত্ত্বজ্ঞান
লাভ কৰিতে পাবিলেই জীব নিঃশ্ৰেয়স বা অপবৰ্গ লাভ কৰে । অপবৰ্গ
অৰ্থে আত্যন্তিক দুঃখনাশ । ত্ৰায়দৰ্শনেৰ উদ্দেশ্য—এই তত্ত্বজ্ঞান জীবেকে
প্ৰদান কৰা । কিসেৰ তত্ত্বজ্ঞান ? ত্ৰায়দৰ্শনেৰ উত্তৰ—(১) প্ৰমাণ,
(২) প্ৰমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্ৰয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত,
(৭) অবয়ব, (৮) তৰ্ক, (৯) নিৰ্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২)
বিত্তণ্ডা, (১৩) হেতুভাস, (১৪) ছল, (১৫) জ্ঞাতি ও (১৬) নিগ্ৰহ-
স্থান, এই ষোড়শ পদাৰ্থেৰ তত্ত্বজ্ঞান । তন্মধ্যে প্ৰমেয়েৰ তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃ
এবং প্ৰমাণাদিৰ তত্ত্বজ্ঞান পৰতঃ অপবৰ্গেৰ হেতু ।

* ইহাৰ ভাষ্য বাৎস্তায়ন লিখিয়াছেন—“যদা তু তত্ত্বজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানম্
অপৈতি, তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপবৰ্গন্তি, দোষাপায়ে প্ৰবৃত্তিৰপৈতি, প্ৰবৃত্ত্যাপায়ে জন্ম
অপৈতি, জন্মাপায়ে দুঃখম্ অপৈতি, দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোহপবৰ্গো নিঃশ্ৰেয়সমিতি ।”

ত্ৰায়দৰ্শনের অভিমত এই ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ কি ? (১) প্রমাণ—প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ (Means of knowledge) । প্রমাণ চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Analogy) ও শব্দ (আপ্তবাক্য) । (২) প্রমেয়—প্রমাণের বিষয় (Objects of knowledge) । প্রমেয় দ্বাদশপ্রকার; আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি), অর্থ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় ক্ষিতি, অপ্‌তেজ, বায়ু ও আকাশের সংযোগে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (Activity), দোষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ), প্রেতাভাব (পুনর্জন্ম), ফল (কর্মফলভোগ), দুঃখ ও অপবর্গ । (৩) সংশয় (Doubt) । (৪) প্রয়োজন (Purpose)—যে উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন । (৫) দৃষ্টান্ত (Instance) । (৬) সিদ্ধান্ত—বিষয়ের নিশ্চয় । (৭) অবয়ব—ত্ৰায়ের একদেশ (Premiss) । (৮) তর্ক (Reasoning) । (৯) নির্ণয়—পরপক্ষ-দূষণ ও স্বপক্ষস্থাপন দ্বারা অর্থের নিশ্চয় (Conclusion) । (১০) বাদ (Argumentation) । (১১) জল্প (Sophistry) । (১২) বিতণ্ডা (Wrangling) । (১৩) হেত্বাভাস (Fallacies) । (১৪) ছল (Quibble) । (১৫) জাতি (False Analogy) । (১৬) নিগ্রহস্থান—যদ্বারা বিবাদীর বিপ্রতিপত্তি (mistake) বা অপ্রতিপত্তি (ignorance) প্রকাশ পায় ।

..এই যে ১৬ পদার্থ, যাহার তত্ত্বজ্ঞান হইলে দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি বা অপবর্গলাভ হয়, তাহাব মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ বা উল্লেখ পাওয়া গেল না । ফলতঃ প্রোক্ত ১৬ পদার্থের বিচারেই সমগ্র ত্ৰায়দর্শন নিঃশেষিত হইয়াছে । ত্ৰায়দর্শনকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—১ম ত্ৰায়াংশ (Logic), ২য় তর্কাংশ (Dialectic), এবং ৩য় দর্শনাংশ (Metaphysic) । ত্ৰায়াংশে প্রমাণের বিচার সহ

পঞ্চাবয়ব ত্ৰায়ের (Syllogism) গবেষণাপূৰ্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয় । পরবৰ্ত্তী কালে পণ্ডিত নৈয়ায়িকগণ প্রমাণের বিচারেই সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ঈশ্বৰকেও ঐ syllogism-ভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন । “ক্ষিতাদিকং সৰ্বকৃত্বং কাৰ্য্যাত্মং ঘটনং ।”* ঘট্টের যেমন সৃষ্টিকৰ্ত্তা কুন্তকায় আছে, জগতেরও সেইরূপ সৃষ্টিকৰ্ত্তা আছেন—ঈশ্বৰ । একপ ত্ৰায়ের তৰ্কের যদি কাহারও ঈশ্বৰে বিশ্বাস হয়, তবে উক্তমঃ কিন্তু অনেক মনে করেন, ঈশ্বৰকে তৰ্কের বিষয়াভূত না করিলেই ভাল হয় ।†

ত্ৰায়দৰ্শনের তৰ্কানাংশ—জল, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে নিযোজিত । ইহার সহিত প্রকৃত দৰ্শনের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ নহে । ত্ৰায়ের দৰ্শনাংশ আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির তত্ত্বালোচনার নিযুক্ত । ঐ অংশে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতি, অপ্ৰভৃতি পঞ্চভূত, ও রূপ, রস প্রভৃতি গুণের বিচার এবং সংক্ষেপে পরমাণুবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । আত্মা যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্ৰ, ভোক্তা ও জ্ঞাতা, এবং নিত্যবস্তু, ত্ৰায়দৰ্শন যুক্তিৱারা তাহা সমগ্রমাণ করিয়াছেন ।

ত্ৰায়দৰ্শন ঈশ্বৰ অস্বীকার করেন না ; বরং চতুৰ্থ অধ্যায়ের প্রথম আত্মিকে অসং হইতে সতের উৎপত্তিনিরাসপ্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনিই যে জীবের কৰ্ম্মফলদাতা, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

ঈশ্বৰঃ কাৰণং পুরুষকৰ্ম্মাকল্যদৰ্শনাৎ ।—ত্ৰায়সূত্র ; ৪।১।১৬ ।

ইহার ভাষ্য বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, “মানুষের কৰ্ম্মফলভোগ বাঁচায়

* ত্ৰায়দৰ্শন, ৪।১।২১ সূত্রের বিষয়নাথকৃত বৃত্তি ।

† “আগম্যচ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সৰ্বকৃত্বাত্মন ইতি । বুদ্ধাদিভিঃশাস্ত্রিকৈঃনিরপাণম ঈশ্বৰং প্রত্যক্ষানুমানাগমবিষয়তীতং কঃ শক্ত উপপাদয়িতুন্ ।”—নায়দৰ্শন ৪।১।২১ সূত্রের বাৎস্তায়ন-ভাষ্য । অতএব দেখা যায়, যে, ঈশ্বৰকে তৰ্কের বিষয় বলা বাৎস্তায়নেরও অনুমত নহে ।

অধীন, তিনিই ঈশ্বর।”* ইহা ভিন্ন ত্রায়দর্শনের আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

• অতএব দেখা গেল যে, ত্রায়দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গোণ। ত্রায়দর্শনকার হুঃখনাশ বা অপবর্গলাভের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে ত্রায়দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর কিছু যায়-আসে না। কারণ, ত্রায়দর্শনোক্ত ১৬ পদার্থের (ঈশ্বর তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন) প্রকৃষ্ট-জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত হুঃখের অধিকার এড়াইয়া অপবর্গলাভ করিবে। ইহাই ত্রায় প্রদর্শিত মুক্তিপথ। গীতার অমুমোদিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ঈশ্বরকে অবলম্বন না করিবা সে পথে একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এইজন্তই বোধ হয়, সমুদায় গীতাগ্রন্থে ত্রায়দর্শনের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বৈশেষিকদর্শন ও গীতা ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ত্রায় ও বৈশেষিক এক শ্রেণীর দর্শন। বৈশেষিকদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি-কণাদ-প্রণীত বৈশেষিকসূত্র। ইহা দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুইটি পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকেও আত্মিক বলে। বৈশেষিকদর্শনের প্রাচীন ভাষা পাওয়া যায় না; তবে প্রশস্ত-

* পরাধীনঃ পুরুষস্ত কর্মফলারাম্বনঃ ইতি যদধীনঃ স ঈশ্বরঃ। তস্মাৎ ঈশ্বরঃ কারণং ইতি ।

পাদাচার্য্যের পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ গ্রন্থ ইহার ভাষ্যস্থানীয়। উদয়নাচার্য্যের কিরণাবলী ও শ্রীধরাচার্য্যের ত্রায়কন্দলী পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টীকা। শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার নামে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষ্যও প্রচলিত আছে। বৈশেষিকদর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। সেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়স।* বৈশেষিকমতেও নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। বৈশেষিকদর্শনের উদ্দেশ্যজীবকে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করা। কিরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়সলাভ হয়? দ্রব্য, গুণ, কণ, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানজনিত তত্ত্বজ্ঞান।

“ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ভব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাং নিঃশ্রেয়সম্।”
[বৈশেষিকদর্শন ১।১।৩]।†

বৈশেষিকদর্শনের এই ছয় পদার্থের সহিত গ্রীকদর্শনের categories-এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

(১) দ্রব্য (Substance) নয়প্রকার—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল (Time), দিক্ (Space), আত্মা ও মন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু, এই চারি ভূত নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ; পরমাণুরূপে নিত্য ও পরমাণুর সজ্বাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় রূপে অনিত্য। বৈশেষিকমতে এই চতুর্বিধ পরমাণু ও আকাশাদি অপর পঞ্চদ্রব্য নিত্য। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়; ইহার মানসপ্রত্যক হয়। আত্মা বিভূ, অখচ অনেক—প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। বৈশেষিকমতে

* নিঃশ্রেয়সম্ আত্যস্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ।—শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার, ১।১।২।

+ পরবর্ত্তী গ্রন্থে অভাব নামে এক সপ্তম পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রশস্তপাদাচার্য্যই এই মতের প্রবর্তক। তিনি লিখিয়াছেন—“দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষষ্ঠাং পদার্থানাম্ অভাবসম্ভবানাম্।”

মন অণু; মন,—আত্মা এবং সূক্ষ্মস্থানাদির প্রত্যক্ষের কারণ । দ্রব্য গুণের আশ্রয়; গুণবিরহিত হইয়া দ্রব্য থাকিতে পারে না ।

(২) গুণ (Attributes); বৈশেষিকমতে গুণ ২৪প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা (Number), পরিমাণ, পৃথকত্ব (Severalty), সংযোগ (Conjunction), বিভাগ (Disjunction), পরত্ব (Priority), অপরত্ব (Posteriority), বুদ্ধি (Thought), সূত্র, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন (Effort), সূত্রোক্ত এই সপ্তদশ গুণ । প্রশস্তপাদ গুরুত্ব (Weight), দ্রবত্ব (Fluidity), স্নেহ (Vascidity), সংস্কার, অদৃষ্ট, (ধর্ম্য ও অধর্ম্য) ও শব্দ, এই সপ্ত গুণের যোগ করিয়া ২৪ সংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়াছেন ।

(৩) কর্ম্য পাঁচপ্রকার—উৎক্ষেপণ (উর্দ্ধে ক্ষেপণ), অবক্ষেপণ (নিম্নে ক্ষেপণ), আকৃষ্ণন, প্রসারণ ও গমন । আর আর যে কিছু কর্ম্য আছে, সে সমস্ত গমনের অন্তর্গত ।

(৪) সামান্য অর্থে জাতি (Genus) । জাতি দুইপ্রকার—পরা ও অপরা । আধিকদেশবৃত্তি জাতিকে পরা, এবং অল্পদেশবৃত্তি জাতিকে অপরা বলে । যেমন মনুবাঙ্গ, অশ্বত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অপরা জাতির তুলনায় প্রাণিস্বজাতি পরা ।

(৫) বিশেষ—কেহ কেহ বিশেষ অর্থে ব্যক্তি (Individual) বুঝিয়াছেন । সামান্য = জাতি, বিশেষ = ব্যক্তি । এই মতই সমীচীন মনে হয় । কিন্তু বৈশেষিকমতাবলম্বীরা এ মত স্বীকার করেন না । যে অসাধারণ ধর্ম্য দ্বারা নিরবয়ব পদার্থের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়, তাঁহারা তাহাকেই বিশেষ বলেন । বৈশেষিকেরা বলেন, দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ষটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের পরস্পর ভেদ স্ব স্ব অবয়ব-ভেদ দ্বারা সিদ্ধ হয় । কিন্তু নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয় পরস্পর ভিন্ন কিসে ? যে ধর্ম্য দ্বারা তাহাদের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহাই বিশেষ ।

(৬) সমবায় Inhesion (Inseparability) = নিত্যসম্বন্ধ ।
তত্ত্বের সহিত বস্তুর যে সম্বন্ধ, গুণের সহিত গুণীর যে সম্বন্ধ, ত্রিয়ার সহিত
ঐবোব যে সম্বন্ধ, জাতির সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায় ।

(৭) অভাব দ্বিবিধ । (ক) সংগতাভাব, অর্থাৎ সম্বন্ধের অভাব ;
ইহার তিন ভেদ, ১ম প্রাগভাব, যেমন সূত্রে বস্তুর প্রাগভাব ; ২য়,
ধ্বংস অর্থাৎ নাশ, এবং ৩য় অত্যন্তাভাব, যেমন জড়ে চেতনের
অত্যন্তাভাব । (খ) অত্যাভাব—অগ্নি গজ নহে, সূতরাং অগ্নি
পঞ্জের যে অভাব, এবং গজে অগ্নির যে অভাব, তাহাই অত্যাভাব ।

বৈশেষিকদর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না । বরং ২য় অব্যাহারের
প্রথম আত্মকে বায়ুর বিচারপ্রসঙ্গে ইঙ্গিতে ঈশ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।
“সংজ্ঞা-কর্ম্ম অস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্” [বৈশেষিক ; ২।১।১৮] । “প্রত্যক্ষ-
প্রবৃত্ত্যং সংজ্ঞা-কর্ম্মণঃ” [বৈশেষিক ; ২।১।১৯] । সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম,
এবং কর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি কার্য্য, এই দুইটি আমাদের হইতে বিশিষ্ট
(superior) ঈশ্বর, মহাশক্তি প্রভৃতির আন্তর্য্য প্রমাণিত করে । ঘট, পট
ইত্যাদি নাম দ্বারা সেই সেই পদার্থ বুঝায় কিরূপে ? ঈশ্বরের
সঙ্গে তাহারা । ক্ষিতি, অগ্নি, ইহারা যখন কাণ্ড, তখন অবশ্যই ইহাদের
কর্ত্তা আছেন ; তিনিই ঈশ্বর ।*

ইহা ইঙ্গিতমাত্র । কতকটা অপ্রাসঙ্গিকও বলা যায় । ইহা ভিন্ন
বৈশেষিকসূত্রে আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না ।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের রচিত বৈশেষিকদর্শনের গ্রন্থসমূহে মূলসূত্রোক্ত

* শঙ্করমিশ্র বৈশেষিকসূত্রোপসংহারে এইরূপ লিখিয়াছেন—“সংজ্ঞা নাম, কর্ম্ম
কাণ্ডাং ক্ষিত্যাদি, তদুভয়ম্ অস্মদ্বিশিষ্টানাং ঈশ্বরমহাবীণ্যং সম্বোধয়ি লিঙ্গম্ ।” (২।১।১৮)
“ঘটপটাদিসংজ্ঞানিবেশনমপি ঈশ্বরসংকেতাধীনম্ এব । যঃ শব্দো, যত্র ঈশ্বরের সঙ্কেতিতঃ স
তত্র সাধুঃ । * * * * * তথাচ সিদ্ধং সংজ্ঞায়া ঈশ্বরলিঙ্গত্বম্ । এবং কর্ম্মাপি কাণ্ড-
মপি ঈশ্বরে ক্রিয়ম্ । তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সাকর্ষকং কাণ্ডত্বাৎ ঘটবৎ ইতি ।” (২।১।১৯)

নব জীবের অন্ততম আত্মার বিচারস্থলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ বলেন। ভাষ্য-পরিচ্ছেদ গ্রন্থে আত্মার পরিবর্তে “দেহিনো” (জীব ও ঈশ্বর) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মূল সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিরূপণ করা হইয়াছে। আত্মা যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে স্বতন্ত্র, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে; কিন্তু সেস্থলে ত ঈশ্বরের কোনই প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।*

নব্য বৈশেষিকগণ গণনাবারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রবৃত্ত, সংখ্যা প্রভৃতি ৮টি গুণের সমাবেশ আছে। “মহেশ্বরে-হুষ্ঠৌ।” বলা বাহুল্য যে, কণাদ-ঋষি মূলদর্শনে একরূপ গণনা করিতে সাহসী হন নাই।

প্রশস্তপাদাচার্য্য। পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, এই প্রসঙ্গে, “তচ্চ ঈশ্বরনোদনাভিবাক্তাৎ ধর্ম্মাদেব” - ‘সেই তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বর-প্রেরণাজনিত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়,’ এইরূপ বলিয়াছেন। মূলসূত্রে কিন্তু “ধর্ম্মবিশেষপ্রসূত” এইমাত্র উপদেশ আছে। ইহার বোধ হয় উদ্দেশ্য এই যে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বা নিকামকর্ম্মোপার্জিত ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন + যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই মুক্তির সাধন।

প্রশস্তপাদাচার্য্য পরমাণুবাদের প্রসঙ্গেও ঈশ্বরের অবতারণা করিয়াছেন। মূলসূত্রে কিন্তু ঐ স্থলেও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। কণাদের মতে পরমাণু সং, নিত্য ও অ-কারণ। পরমাণুই ঘট-পট প্রভৃতির কারণ; তাহার কিন্তু কোনই কারণ নাই। যদি ঘট প্রভৃতি সাবয়ব

* বাৎস্তায়ন জায়দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম অঙ্কিকের ২১ সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—“গুণবিশিষ্টম্, আত্মান্তরম্ ঈশ্বরঃ তস্ত আত্মকল্যাণ কলান্তরাত্মপত্তিঃ।” ইহাই কি আত্মার জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপে ভেদবীকারের মূল ?

+ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন : ১ম ভাগ, ১৪৬ পৃঃ।

দ্রব্যের অবয়ববিভাগ করিতে থাকা যায়, তবে আমরা হৃদয় হইতে হৃদয়তর, হৃদয়তর হইতে হৃদয়তম অবয়বে উপনীত হইতে হইতে অবশেষে একরূপ অবয়বে পঁছিব, যাহার বিভাগ করা সম্ভবপর নহে। যাহার বিভাগ হইতে পারে না, যাহা পরম হৃদয়, তাহাই পরমাণু। পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। অতএব পরমাণু নিত্য। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ও তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্র্যসরেণু উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে স্থলাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। *

প্রশস্তপাদাচার্য্য বলেন যে, সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহার-ইচ্ছা হইলে পরমাণুপুঞ্জের সংঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ক্রমে ক্রমে বিলিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল ভিন্নজাতীয় পরমাণুসমূহই অবশিষ্ট থাকে। প্রলয়কালের অবসানে প্রাণীদিগের ভোগসম্পাদনের জন্ত মহেশ্বরের আবার সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। তখন অদৃষ্টের প্রেরণায় প্রথমতঃ বায়ু-পরমাণুতে স্পন্দন উৎপন্ন হয় এবং পরে ক্রমে বায়ু-পরমাণু-সমূহের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান বায়ু উৎপন্ন হইয়া আকাশে প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে ঐ প্রণালীতে তৈজস পরমাণু হইতে বৃহৎ তৈজঃ এবং জলীয় পরমাণু হইতে মহান সলিলরাশি উৎপন্ন হয়, এবং পার্থিবপরমাণুসংযোগে বিপুল পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এইরূপে চারি মহাভূত উৎপন্ন হইবার পর মহেশ্বরেরই সঙ্কল্পে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এ মত প্রশস্তপাদাচার্য্যের। মূল সূত্রে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এ কথা মানিতেই হয় যে, বৈশেষিকদর্শনেও ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গোণ। বৈশেষিকদর্শনকার নিঃশ্রেয়স-

প্রাপ্তির বে প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যন্ত । ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক কিংবা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । সপ্ত পদার্থ (ঈশ্বর তাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকুক, তিনি সেই তত্ত্বজ্ঞানের বলে দুঃখের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন । ইহাই বৈশেষিকের অন্তিমোদিত মুক্তিপথ । গীতার প্রদর্শিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ঈশ্বরকে বাদ দিলে সে পথের পথিক হওয়া অসম্ভব । এইজন্তই বোধ হয়, সমুদয় গীতা-গ্রন্থে বৈশেষিকদর্শনেরও কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দৃষ্ট হয় না ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

পূর্বমীমাংসা ।

মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

বেদের দুই ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড । সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড । কর্মকাণ্ড-বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যবিধানের জন্ত মীমাংসাদর্শনের উৎপত্তি । মীমাংসাদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত পূর্বমীমাংসাহ্রদে । ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । পূর্বমীমাংসার শব্দ-স্বামী কৃত প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে । কুমারিলভট্ট এই ভাষ্যের উপর ‘তত্ত্ববর্তিক’ নামে বিখ্যাত ব্যাক্তিকের রচনা করিয়াছেন । মাধবাচার্যের ‘জৈমিনীয় ভ্রায়মালাবিস্তর’ গ্রন্থে মীমাংসাদর্শনের অধিকরণ-

সমূহ বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপোদেবের ‘মীমাংসা-স্মারপ্রকাশ’ ও লৌগাক্ষিভাস্করের ‘অর্থসংগ্রহ’ মীমাংসাদর্শনসম্বন্ধে সুপ্রচলিত প্রকরণগ্রন্থ।

মীমাংসাদর্শনের মতে বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক। “আম্নায়শ্চ ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্” (মী. সূ. ১।২।১)। ‘যেহেতু কর্মই বেদের প্রতিপাত্ত, সেইজন্য তত্ত্বিন্ন বেদে যে জ্ঞান-অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক।’ অতএব, এ মতে উপনিষদের সমস্ত সার সত্যের উপদেশ অর্থবাদমাত্র। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম”, “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য না থাকিলেও চলিত। বেদে যে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবকে অদৃষ্টফল স্বর্গাদির সাধন যাগকর্মে প্রবর্তিত করা।*

মীমাংসাদর্শনের মতে বেদ নিত্য, + অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়। অর্থাৎ, বেদের কেহ রচয়িতা নাই। ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। বেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, বেদের সত্যতা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না।

বেদ জীবের হিতার্থ ধর্মের প্রতিপাদন করেন। ধর্ম কি? যাগাদি। “যজ্ঞে ত স্বর্গকামঃ”—‘স্বর্গকামনায় যাগ করিবে’, এইরূপ উপদেশ দ্বারা বেদ জীবকে প্রেরণা করেন। যাহা দৃষ্ট বিষয়, জীব নিজে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, যেমন জীব ক্ষুধাতৃষ্ণানিবারণের জন্য অন্ন-জল সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু যাহা অদৃষ্ট বিষয়, যেমন স্বর্গাদি, তাহা

* “শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাহস্তেযু ইতি জৈমিনিঃ।”—ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২

+ বেদের নিত্যতাপ্রতিপাদন উপলক্ষে মীমাংসাদর্শনে বিশেষ গবেষণার সহিত শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতীত, প্রমাণের বিচারস্থলে মীমাংসকেরা স্বযুক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

পাইবার উপায় সে কিরূপে আবিষ্কার করিবে? অথচ জীব হৃৎকমল সংসার ছাড়িয়া সুখময় স্থান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। লৌকিক উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য বেদ রূপা করিয়া জীবকে উপদেশ দেন, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” — ‘স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন যজ্ঞ অহুষ্ঠান কর’, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইবে। স্বর্গ সুখধাম; সেখানে হৃৎকের লেশমাত্র নাই; সেখানে চাহিলেই সুখ মিলে।

“যন্ন দুঃখেন সন্তিগ্নং ন চ গ্রাস্তমনস্তরম্ ।

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্ ॥”

‘যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আস্পদ।’ যজ্ঞের দ্বারা এই স্বর্গলাভ হয়। কারণ, যজ্ঞের ফল অপূর্ণ (Transcendental) ; “যজ্ঞতেজাতম্ অপূর্ণম্ ।” যজ্ঞদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। “অপাম সোমম্ অমৃতং অভূম” ‘আমরা সোমপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছি।’

বেদ বলিতেছেন, “অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাশ্বাজিনঃ স্কৃতং ভবতি” — ‘চাতুর্মাশ্বাগকারীর অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়।’ “সর্বান লোকান্ জয়তি মৃত্যুং তরতি পাপানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি যৌহ্বমেধেন ব্রহ্মতে” — ‘অশ্বমেধযজ্ঞের ফলে যজ্ঞমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর ক্ষতী হন, পাপ — ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন।’ তখন তিনি বলিতে পারেন — “কিং নুনম্ অস্মান্ কৃণবৎ অরাতিঃ” — ‘শত্রু আমাদের কি করিতে পারে?’ “কিমু ধৃষ্টিরমৃতমর্ত্তম্” — ‘মর্ত্য মানুষ — আমি অমর হইয়াছি; ধৃষ্টি (অরা) আমার কি করিতে পারে!’

পূর্বব্রাহ্মসংসার মতে বেদ পঞ্চবিধ :— (১) বিধি, (২) মন্ত্র, (৩) আমন্ত্রণ, (৪) নিষেধ, ও (৫) অর্থবাদ ।

১। বিধি—Injunction। যে বেদবাক্য দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিধি বলে; যেমন, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত।” পূর্বমীমাংসার মতে, বিধিবাক্যই বেদের সারভাগ।

এই বিধি আবার চতুর্বিধ:—উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, প্রয়োগবিধি ও অধিকারবিধি। যে বিধি কৰ্ম্মস্বরূপমাত্রেয় বিধান করে, তাহাকে উৎপত্তিবিধি বলে; যেমন “অগ্নিহোত্রং জুহোতি”,—‘অগ্নিহোত্র হোম করিবে।’ হোমনিৰ্ব্বাহের পক্ষে এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইল না। কিরূপে হোম করিতে হইবে (কাহার উদ্দেশে এবং কি দ্রব্যের উপচারে), তাহা জানা আবশ্যক। সেইজন্ত বিনিয়োগবিধির উপদেশ। যেমন, “দগ্না জুহোতি”—‘দধির দ্বারা হোম করিবে’, “ইন্দ্রাশ্বী উদং হবিঃ”—‘ইন্দ্র ও অশ্বির উদ্দেশে এই হবিঃ।’ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ত এতদূর জানিলেও পর্যাপ্ত নহে। পর পর কি ক্রমে যজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা জানা আবশ্যক। সেইজন্ত প্রয়োগবিধির উপদেশগিত। যেমন, “অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগুং পচতি”—এখানে অগ্নিহোত্রহোম ও যবাগুর পাক, এই উভয় ক্রিয়ার উপদেশ রহিয়াছে। প্রয়োগবিধির সাহায্যে জানা যায় যে, কোন্ ক্রিয়াটি পূর্বে ও কোন্টি পরে অনুষ্ঠেয়। কিন্তু ইহা জানিলেও যথেষ্ট হইল না। কারণ, কে কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা না জানিলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভবে না। সেইজন্ত অধিকারবিধির প্রয়োজন। কারণ, যে যে কৰ্ম্মের অধিকারী, সে তির অপরের সে কৰ্ম্ম সাজে না। যেমন, “রাজা রাজনুয়েন স্বারাজ্যকামো যজ্ঞেত।” ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, রাজা তির অপরে রাজনুয়েন যজ্ঞের অধিকারী নহে।

মীমাংসকেরা বিধির বিচারস্থলে নিয়ম ও পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন। “প্রাক্তে ভুক্তীত পিতৃসেবিতম্”—প্রাক্তণেব তোজন করিবে। ইহা নিয়মবিধি। যে বিষয়ে দ্বাদ্ধব রাগবশে প্রবৃত্ত হইতেও পারে, না

হইতেও পারে, তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত নিয়মবিধির প্রয়োজন । শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে, এরূপ বিধি না থাকিলে হয় ত কোনস্থলে শ্রাদ্ধকারী স্বতই ভোজন করিত ; আবার কোনস্থলে হয় ত ভোজন হইতে নিবৃত্ত থাকিত । অথচ, শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করাই উচিত । তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত এই বিধির অবতারণা । এইরূপ “স্মাতৌ ভাৰ্য্যাম্ উপেয়াৎ”—একটি নিয়মবিধি । যে বিষয়ে রাগবশে মনুষ্যের স্বতই প্রবৃত্তি আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা তাহার সঙ্কোচের বিধান করা হয় । যেমন, “প্রোক্ষিতং মাংসং ভুঞ্জীত”—‘প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিবে।’ মাংসভক্ষণে মনুষ্যের স্বতই প্রবৃত্তি আছে ; সে বিষয়ে তাহাকে প্রেরণা করিতে হয় না । এই পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা ইহাই উপদেশ করা হইল যে, যদিই মাংসভক্ষণ কর, তবে যে-সে মাংস খাইও না, প্রোক্ষিত (মস্ত্রদ্বারা সংস্কৃত) মাংসই ভোজন করিও । *

২ । মন্ত্র —“অগ্নিমীলে পুরোহিতম্” ইত্যাদি বেদের সংহিতা-অংশ প্রধানতঃ এই মন্ত্র দ্বারা গঠিত । মীমাংসকদিগের মতে, যজ্ঞের উদ্ভিষ্ট দেবতা প্রভৃতির আরকরূপে মন্ত্রের উপযোগিতা ।

৩ । “নামধেয়—নামধেয়ের উদ্দেশ্য, বিধেয় বিষয়ের সঙ্কোচসাধন করা । যেমন, “উদ্ভিদা যজ্ঞেত পশুকামঃ”, “চিত্রায়া যজ্ঞেত পশুকামঃ ।” এখানে উদ্ভিদ ও চিত্রা শব্দ দ্বারা সাধারণ যজ্ঞবিধির সঙ্কোচসাধন করা হইল । যজ্ঞমাত্রই কামনাসিদ্ধির উপায় নহে, কিন্তু উদ্ভিদ অথবা “চিত্রা নামক যজ্ঞ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ; অস্ত্রবিধ যজ্ঞ দ্বারা হইবে না ।

৪ । নিষেধ—নিষেধবাক্য দ্বারা পুরুষকে নিবৃত্ত করা হয় । যেমন, “কলঞ্জং ন ভক্ষয়েৎ”, —‘কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না’, “মা দিবা স্বাপীঃ”,—

* “বিধিভ্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি ।

ভত্র চান্তত্র চ প্রাপ্তৌ শরিসংখ্যেতি গীকতে ॥”

‘দিবসে নিদ্রা যাইবে না’ ; এই সকল বাক্য দ্বারা কলঙ্কভঞ্জন ও দিব্য-নিদ্রার বারণ করা হইল ।

৫। অর্থবাদ—যে বাক্যের দ্বারা বিধি বা নিষেধের সম্পর্কে প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়, তাহাকে অর্থবাদ বলে । অর্থবাদ তিনপ্রকার :—
গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ । গুণবাদের উদাহরণ,—“আদিত্যো যুগঃ ।” সূর্য্য কখন যুগ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হইতে পারে না ; এ বাক্যের ইহাই বক্তব্য যে, যুগ সূর্য্যের মত উজ্জ্বল । অনুবাদ—যেমন, “অগ্নিহিমশ্চ ভেষজম্”, —‘অগ্নি হিমের ঔষধ ।’ এ কথা আমরা পূর্বেই জানিতাম, অতএব ইহা বেদে না বলিলেও চলিত ; সেইজন্ত ইহা অর্থবাদ ।
ভূতার্থবাদ—যেমন, “ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রম্ উদবচ্ছং”—‘ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র উত্তোণন করিয়াছেন ।’ এইরূপে মীমাংসকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সমস্ত বেদই হয় সাক্ষাৎ, না হয় পরম্পরাভাবে, যজ্ঞরূপ ধর্ম্মেরই প্রতিপাদন করিতেছেন ।

ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞই মুখ্য । দেবতা গোণমাত্র—প্রয়োজক নহেন । * কারণ, মীমাংসার মতে দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । দেবতা মজ্জায়ক । মন্ত্র নির্দিষ্ট-ক্রমে গ্রথিত শব্দসমূহ । সে ক্রমের বা শব্দের ব্যত্যয় ঘটিলে মন্ত্র নিষ্ফল হয় । “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্”—এই মন্ত্রে যদি অগ্নিশব্দের স্থলে বহ্নি-শব্দের প্রয়োগ করা যায়, অথবা “ঈলে অগ্নিঃ পুরোহিতম্”—এইরূপে নির্দিষ্টক্রমের ব্যত্যয় করা যায়, তবে সে মন্ত্রে কিছুই ফল দর্শাইবে না ।—

মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী । তাঁহারা বেদকে নিত্য ও অত্রান্ত বলেন বটে, কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরবাক্য, তাহা স্বীকার করেন না । বস্তুতঃ,

* * “দেবতা বা প্রয়োজয়েৎ অতিথিবৎ ভোজনস্ত তদর্থংহাৎ ।”—মীমাংসাদর্শন ২।১।৬
“অগ্নি বা শব্দপূর্ব্বহাৎ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্থাৎ গুণদে দেবতাস্তিঃ ।” ই ২।১।৪
“তন্মাৎ দেবতা ন প্রয়োজিকা ।” ইতি শবরভাষ্যম্ ।

মীমাংসাদর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। সেইজন্য ‘বিদ্বদ্ভোদতরঙ্গিণী’-গ্রন্থকার, মীমাংসকদিগের পরিচয়স্থলে বলিয়াছেন, “তাহারা ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্তা আছেন, এ কথা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে জীব নিজকৰ্ম্মানুসারে ফলভোগ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই।”*

জ্ঞানবাদীরা কৰ্ম্মকাণ্ডের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, কৰ্ম্মের দ্বারা শ্রেয়োলাভ হয় না। “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব-মানসঃ”†—“অমরত্বলাভের উপায় কৰ্ম্ম নয়, সম্ভান নয়, ধন নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়।” তাঁহারা আরও বলেন যে, কৰ্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে; ভোগের দ্বারা কৰ্ম্মক্ষয় হইলে কৰ্ম্মীর পতন অবশ্যস্বাভাবী। অতএব, বাহারা যাগাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানকেই শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করে, তাহারা মোহাক্র।

“প্ৰবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কৰ্ম্ম ।

এতচ্ছ্রয়ো য়েহভিনন্দন্তি মৃঢ়া

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥”—মুণ্ডক, ১।২।৭

“অবিচ্ছায়াং বহুধা বর্তমানা

বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্তন্তি বালাঃ ।

* মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র শ্রাবরত্ন স্বসম্পাদিত মীমাংসাদর্শনের ভূমিকার লিখিয়াছেন—“But though dealing so largely with the sacred scriptures of the Hindus and thus commanding a large share of their respect, oddly enough, it propounds a godless system of religion. The main drift of its arguments is to shew that if bliss be the fruit of good works, the interposition of a deity is simply superfluous.”

† মহানারায়ণোপনিষদ ১০।৫

যৎ কৰ্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥”—মুণ্ডক, ১।২।৯

‘এই যে অষ্টাদশব্যক্তিনিপ্পাশ্ব যজ্ঞরূপ কৰ্ম্ম, ইহা অদৃঢ় (ভঙ্গুর) ভেলা ; যে মূঢ় ব্যক্তির শ্রেয়োবিবেচনায় ইহার প্রশংসা করে, তাহার পুনরায় জরামৃত্যুগ্রস্ত হয় ।’

‘নানারূপে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি কৰ্ম্মামুষ্ঠান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে ; কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষানিবন্ধন তত্ত্বজ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া কৰ্ম্মক্ষয় হইবার পর তাহাকে হুঃখার্ভ হইয়া স্বর্গচ্যুত হইতে হয় ।’

তবেই বুঝা গেল, কৰ্ম্মফল স্থায়ী নহে ; কৰ্ম্মীর পতন আছে । কৰ্ম্ম দ্বারা যে অমরত্বলাভের কথা বলা হয়, সে অমরত্ব আপেক্ষিকমাত্র, চির-স্থায়ী নহে । সে অমরত্বের পরমায়ু প্রলয় পর্য্যন্ত ।

“আভূতসংপ্রবং স্থানম্ অমৃতং হি ভাষ্যতে ।”—

বিষ্ণুপুরাণ, ২।৮।৯০

‘প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমরত্ব বলে ।’

কৰ্ম্মের ফল কেবল যে ভঙ্গুর, তাহা নহে । ইহার আবার তারতম্য আছে । কৰ্ম্মীরা কৰ্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে উচ্চতর-নিম্নতর লোকের অধিকারী হয় ।* অপরের উৎকর্ষ দেখিলে স্বর্গবাসীরও হুঃখানুভব হয়† ।

কৰ্ম্মের আর একটি বিষম দোষ এই যে, কৰ্ম্ম বন্ধের কারণ । “কৰ্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিগুণ্য চ প্রযুচ্যতে”—‘জীব কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়, আর জ্ঞান

* বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—“জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ স্বর্গমাত্রসাধনং বাজপেয়াদয়ঃ অরাজ্যন্তেত্যতিশয়বৃত্তত্বম্ ইতি ।” সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ২ ।

+ অভিশরে বিশেষত্বেন বৃত্তঃ । বিশেষগুণদর্শনাৎ ইতরস্ত হুঃখং স্তাৎ ।

—সাংখ্যকারিকা, ২ পৌড়পাদতৃত্বা ।

দ্বারা মুক্ত হয় ।’ পুণ্য হউক, পাপ হউক, জীব যে কৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয় ।

“অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম্ম শুভাশুভম্ ।”

‘মুক্ত হউক, দৃষ্ট হউক, ভোগ ভিন্ন কোন কৰ্ম্মেরই ক্ষয় হয় না ।’

“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ।”

‘ভোগ না হইলে, শতকোটি কল্পেও কৰ্ম্মের ক্ষয় হয় না ।’ আর যতদিন অন্নমাত্রায়ও কৰ্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, ততদিন জীবকে কৰ্ম্মভোগের জন্ত পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হয় ।

“পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপম্

উভাত্যামেব মনুষ্যালোকম্ ।”—প্রশ্নোপনিষদ, ৩।৭

‘জীবকে পুণ্যের ফলভোগের জন্ত পুণ্যালোকে, পাপের ফলভোগের জন্ত পাপালোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়ের ফলভোগের জন্ত মনুষ্যালোকে গমন করিতে হয় ।’ অতএব, জ্ঞানবাদীর মতে, যে কৰ্ম্ম এত দোষের আকর, সেই কৰ্ম্মের সন্মাস করাই উচিত । অর্থাৎ, সর্ববিধকৰ্ম্মত্যাগই প্রকৃষ্ট পন্থা ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

পূর্বমীমাংসা ।

মীমাংসাদর্শন ও গীতা ।

কৰ্ম্মানুষ্ঠান ও কৰ্ম্মসন্মাস, এই মতবৈধন্থলে গীতার উপদেশ কি ? গীতাও কৰ্ম্মাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন । কৰ্ম্মকাণ্ড-বেদকে লক্ষ্য করিয়া অর্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন—

“ত্রেণ্ডুগ্যবিষয়া বেদা নিত্রেণ্ডুগ্যো ভবাজ্জুন ।” ২।৪৫

‘হে অর্জুন ! বেদের বিষয় সব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ লইয়া ;
তুমি ত্রিগুণের অতীত হও ।’

আর কর্মবাদী মীমাংসকদিগকে ইঙ্গিত করিয়া গীতা নিন্দাবাক্য
বলিয়াছেন—

“যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নাত্তদন্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥”

—গীতা, ২।৪২—৪৪

‘বেদের ফলবাদে আসক্ত হইয়া যাহারা ঐ পুষ্পিতবাক্যের প্রশংসা
করিয়া বলে “ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই”, তাহারা অজ্ঞানী ।’

‘যাহারা কামাত্মা, স্বর্গপরায়ণ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সাধক ক্রিয়াবহুল
কর্মকাণ্ডে অহুরক্ত (যাহার ফলে সংসারে আসিতে হয়), ফলাসক্ত
সেই সকল ব্যক্তির বুদ্ধি কখনও সমাধিতে একাগ্র হয় না ।’

গীতাও স্পষ্টভাষায় কর্মীর পতন প্রতিপাদন করিয়াছেন—

“ত্রেরিথা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্জৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-

মগ্নস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্ন

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥”—গীতা, ৯।২০—২১

‘কর্মকাণ্ডী সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করে। তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করে।’

‘সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর তাহারা পুণ্যক্ষয় হইলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এইরূপে সকাম সাধক কর্মকাণ্ডের অহুসরণ করিয়া পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে থাকে।’

কর্ম যে বন্ধের কারণ, গীতা সে কথা বারবার বলিয়াছেন,—

“যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহনৃত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।”—গীতা, ৩।৯

‘ঈশ্বরোদ্দেশে যে কর্ম রূত হয়, তদ্বিত্ত্ব অত্র কর্ম বন্ধের কারণ।’

“অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ।”—গীতা, ৫।১২

‘সকাম কর্মী ফলে আসক্তিবশতঃ বন্ধনে পড়িয়া যায়।’

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, দেবতার উদ্দেশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ফল শ্রেয়স্কর নহে। কারণ, দেবতাকে ভজিলে দেবতাই মিলে, ভগবানকে পরওয়া যায় না। ভগবানই যখন সাধকের গম্যস্থান, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেবতার ভজনা করিলে বিপথে বাওয়া হয়।

“যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্ব্যাজিনোহপি মাম্ ॥”—

গীতা, ৯।২৫

‘বাহারা দেবতার ভজনা করে, তাহারা দেবতাকে পায়; বাহারা পিতৃদিগের ভজনা করে, তাহারা পিতৃদিগকে পায়; বাহারা ভূতগণের

ভজনা করে, তাহারা ভূতগণকে পায় ; কিন্তু যাহারা আমাকে (ভগবান্কে) ভজনা করে, তাহার আমাকেই (ভগবান্কেই) পায় ।’

“দেবান্ দেবযজো যাস্তি মদুত্তো যাস্তি মামপি ।”—

গীতা, ৭।২৩

“দেবতার আরাধনা করিলে দেবতাকে পাওয়া যায় ; কিন্তু আমার যাহারা ভক্ত, তাহারা আমাকেই পায় ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন—

“যেহ পান্থদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াহুযিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্ত্যেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥”—গীতা, ৯।২৩

‘যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অথ দ্বেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই (ভগবানেরই) উপাসনা করে, কিন্তু বিধিপূর্বক নহে ।’

বলা বাহুল্য যে, দেবতাকে পাওয়াতে এবং ভগবান্কে পাওয়াতে বিস্তর প্রভেদ । দেবতাকে পাওয়ার অর্থ এই যে, যে বিশেষ দেবতার উপাসনা করা যায়, তাঁহার সালোক্য এবং কখন কখন সাযুজ্য লাভ হয় । অর্থাৎ, যে সাধক ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন, তাঁহার ইন্দ্রলোক-লাভ হইবে—হয় ত বা তিনি ইন্দ্রের সত্তায় নিজের সত্তা নিমজ্জিত করিবেন—ইহার অধিক নহে । শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, দেবতাদিগেরও পতন আছে ।

“বহুনীন্দ্রসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে ।

কালেন সমতীতানি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥”

সাংখ্যকারিকা ২, গৌড়পাদভাষ্যধৃত বচন ।

‘যুগে যুগে বহু ইন্দ্র, বহু দেবতার কালবশে ক্ষয় হইয়াছে । কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ।’

অতএব, দেবতার সালোক্য বা সাযুজ্য লাভ করিয়া বড় একটা কল

নাই। কারণ, দেবতার পতনের সঙ্গে সেই দেবউপাসকেরও পতন ঘটে। তখন তাকে আবার সংসারে আসিতে হয়। গীতাও এই কথাই বলিয়াছেন—

“আব্রহ্মভুবনাম্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহি জুঁন ।

গামূপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিঘতে ॥”—গীতা, ৮।১৭

“গামূপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাপ্যুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥”—গীতা, ৮।১৫

‘হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন আছে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।’

‘মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করিলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দুঃখের আবাস ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আসিতে বাধ্য হয়েন না।’

তবে কি গীতা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী? গীতা সকাম যজ্ঞের বিরোধী বটেন, কিন্তু যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নহেন; বরং জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিবার জন্য যজ্ঞের প্রশংসাবাদ করিয়াছেন।

“যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

নাযং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥”—গীতা, ৪।৩১

‘যে যজ্ঞ করে না, তাহার ইহলোক নাই—পরলোক ত নাই-ই। আর যাহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন।’

“যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিধৈঃ ।

ভূঞ্জতে তে হংস পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥”—গীতা, ৩।১৩

‘যাহারা নিজের জন্য পাক করে, তাঁহারা পাপী,—পাপ ভোগ করে; আর যাহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।’

এ সম্বন্ধে গীতার বক্তব্য এই যে, স্বর্গাদিলাভের জন্ত সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান নিন্দ্যাই। কিন্তু দেবতাদিগের পোষণের জন্ত এবং সংসারচক্র-প্রবর্তনের জন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান জীবের অবশ্যকর্তব্য।

“সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোহস্থিষ্ককামধুক্ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্ স্তথ ॥

ইতান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্ত্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সং ॥”—

গীতা, ৩।১০—১২

‘পূর্বকালে প্রজাপতি যখন জীবসৃষ্টি করেন, তখনই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং জীবদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে, এই যজ্ঞই তোমাদের কামধেনু-স্বরূপ হইবে। যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে পোষণ কর; দেবতারাও তোমাদিগের প্রতিপোষণ করিবেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পোষণ করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা, অর্জিত হইয়া তোমাদের অভিলষিত ভোগ দান করিবেন। তাঁহাদের দত্ত ভোগ তাঁহাদের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া যে সম্ভোগ করে, সে চোরের কার্য্য করে।’

এ কথার সার মর্ম্ম এই যে, দেবলোকে ও নরলোকে নিরন্তর আদান-প্রদান চলিতেছে। দেবতারা নানাপ্রকারে—বর্ষণ করিয়া, উত্তাপ দিয়া, জল, স্থল, অন্তরিক্ষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জগতের হিতসাধন করিতেছেন। মানুষেরাও তাঁহাদের কৃত এই উপকারের কতক প্রত্যুপকার করিতে পারে। সেরূপ করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান। কারণ, যজ্ঞের

ফলে যে অপূৰ্ণ উৎপন্ন হয়, তদ্বারা দেবলোকের পুষ্টিসাধন করা যায় । অতএব, যাহাদের চিন্তে দেবতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভব আছে, তাহাদের উচিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবকণ যথাসাধ্য পরিশোধ করা ।

“অম্নাস্তুবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জাদন্নসন্তবঃ ।

যজ্ঞাস্তুবন্তি পৰ্জ্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥”—গীতা, ৩।১৪

“এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥”—গীতা, ৩।১৬

‘প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্ন জন্মে স্রষ্টি ফলে, স্রষ্টি হয় যজ্ঞের ফলে, যজ্ঞ কর্ম্মসাধ্য ।’

‘এইরূপে প্রবর্তিত সংসারচক্র, যাহারা না অনুবর্তন করে, ইন্দ্রিয়স্বপ্ন পর তাহারা বৃথাই পাপময় জীবনভার বহন করিতেছে ।’

অতএব, গীতার মতে স্রষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার অশৃঙ্খলে নিষ্পন্ন করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান । আর সকলেরই উচিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই বিষয় নির্বিশেষে নির্বাহিত হইবার পক্ষে সহায়তা করা । আর গীতার উপদেশ এই যে, সকলেই যেন এই উদ্দেশ্য অসিদ্ধ করিবার জন্ত যথাসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করে ।

এতদূর অবধি কর্ম্মবাদসম্বন্ধে গীতার উপদেশ আলোচিত হইল । পরবর্তী অধ্যায়ে গীতার প্রবর্তিত অপূৰ্ণ কর্ম্মযোগের যথাসম্ভব আলোচনা করিব ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

কৰ্ম ও কৰ্মযোগ ।

আমরা দেখিয়াছি যে, একশ্রেণীর জ্ঞানবাদী সাধক কৰ্মফলের ভঙ্গুরতা, কৰ্মীর পতন, কৰ্মের বন্ধনযোগ্যতা প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া এককালে কৰ্মবর্জন উপদেশ করিয়াছেন । এই শ্রেণীর সাধকেরা আপনাদিগকে কৰ্মসম্মাসী বলিয়া খ্যাপন করিতেন । তাঁহারা নিতা, নৈমিত্তিক, কাম্য,—কোনরূপ কৰ্মেরই অনুষ্ঠান করিতেন না । কষ্টব্য, অকৰ্তব্য, সকল কৰ্মেরই বর্জন করিতেন । ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিতেছেন—

“তাজ্যং দোষবদিত্যেকে কৰ্ম প্রাহকৰ্মনীষিণঃ ।”—

গীতা, ১৮।৩

‘কোন কোন মনীষী কৰ্ম দোষযুক্ত বিধায় বর্জনীয় বলিয়া থাকেন।’

গীতা কিন্তু এ মতের পক্ষপাতী নহেন । গীতা বলেন—

“ন কৰ্মণামনারস্তান্নৈককৰ্ম্যং পুরুষোহশ্রুতে ।

ন চ সম্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥”—গীতা, ৩।৪

‘কৰ্মের অনুষ্ঠান না করিলেই “নৈককৰ্ম্য” লাভ করা যায় না । কেবল সম্যাস করিলেই সিদ্ধি আশ্রিত হয় না ।’

কারণ, দেখা যায়, অনেক সময়ে জীব, দেহকে কৰ্ম-বিরত রাখিয়া মনকে কৰ্ম-নিরত করে । বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া, অন্তরে কামনার বস্তুকে ধ্যান করে । এরূপ কৰ্মসম্মাসীকে গীতা মিথ্যাচার (কপটাত্মী) বলিয়াছেন ।

“কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥”—গীতা, ৩৬

‘যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়কে সংযত রাখিয়া মনে মনে বিষয়ের স্মরণ করে, সেই মুঢ়কে মিথ্যাচার বলা যায়।’ গীতার মতে যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই অনাসক্ত কর্ম্মীই প্রশংসার্হ ।

“যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥”—গীতা, ৩৭

গীতা আরও বলেন যে, সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে । কারণ কর্ম্ম না করিয়া জীব একক্ষণও থাকিতে পারে না । প্রকৃতির গুণের তাড়নায় তাহাকে অনিচ্ছায়ও কর্ম্ম করিতে হয় ।

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকুৎ ।

কার্য্যতে হবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥”—

গীতা, ৩৫

“ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ ।”—

গীতা, ১৮।১১

‘দেহধারী জীব কখন নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না ।’

গীতার মতে কর্ম্মাসক্তি যেমন দোষের, অকর্ম্মাসক্তিও সেইরূপ দোষের ।

“মা কর্ম্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্বকর্ম্মণি ।”—গীতা, ২।৪৭

‘ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিও না, কিংবা কর্ম্মত্যাগে (অকর্মে) আসক্ত হইও না ।’

অতএব গীতার উপদেশ এই যে—

“নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হকর্মণঃ ।”—গীতা, ৩৮

‘যেহেতু অকর্ম অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি নিয়ত কর্ম কর ।’

গীতা বলেন যে, কর্ম যে বন্ধের কারণ হয়, তাহার হেতু এই যে, জীব ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসক্তচিত্তে অহঙ্কারবুদ্ধিতে কর্ম করে । কিন্তু জীব যদি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া অনাসক্তচিত্তে কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় কর্ম করিতে পারে, তবে আর কর্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারিবে না ।

“অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥”—গীতা, ৬।১

‘কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কর্তব্যবুদ্ধিতে যিনি কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী ; কর্মত্যাগী, অগ্নিহীন (অগ্নি যজ্ঞাহুতীনের চিহ্ন) ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন ।’

গীতা বলেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, যিনি দ্বন্দ্বাতীত ; বাহার কর্ম-বিষয়ে রাগ-দ্বেষ নাই ।

“জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো স্তুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥”—গীতা, ৫।৩

ফলত্যাগ, আকাঙ্ক্ষাবর্জন না করিলে সে কিসের সন্ন্যাস ? গীতার মতে সন্ন্যাস অর্থে ফলসন্ন্যাস—কর্মসন্ন্যাস নহে ।

“যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হুসংগৃহস্তসঙ্কল্লো যোগী ভবতি কশ্চন ॥”—গীতা, ৬।২

‘হে পাণ্ডব ! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে বোগ । কারণ, সঙ্কল্লসন্ন্যাস না করিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না ।’

জলে ক্রমি হইতে পারে এই ভয়ে জলপান ত্যাগ করা, বাতাসে কীটাপু থাকিতে পারে এই আশঙ্কায় শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ করা এবং কর্ম বন্ধের কারণ হইতে পারে এই ভয়ে কর্ম ত্যাগ করা তুল্য কথা । যদি জল বা বায়ু দোষযুক্ত হইয়া থাকে, কোশলে সেই দোষের ক্ষালন কর ; নতুবা আশঙ্কাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া বায়ু ও জলের অভাবে আত্মহত্যা সমীচীন কার্য্য নহে । এইরূপ যদি কর্ম বস্তুতঃ দোষের আকর হয়, তবে কোশল অবলম্বন করিয়া সেই দোষের পরিহার কর ; নতুবা কর্মফলের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে জড়পদার্থে পরিণত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ।

সত্য বটে, কর্ম সাধারণতঃ বন্ধের কারণ হয়, কিন্তু একরূপভাবে কর্মের অমুষ্ঠান করা যাইতে পারে যে, কর্মও করা হইবে, অথচ কর্মজনিত বন্ধন ঘটিবে না । এইরূপ কর্মের কোশলকে কর্মযোগ বলে—

“যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ।”

“যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তুং ন কর্ম্মাণি নিব্রুন্তি ধনঞ্জয় ॥”—গীতা, ৪।৪১

‘হে ধনঞ্জয় ! যিনি যোগের দ্বারা কর্মসম্মাস করিয়াছেন, যাঁহার জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, একরূপ আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম কখনও বন্ধন করিতে পারে না ।’

“যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ।”—গীতা, ৫।৭

‘যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, সংযতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি,—যাঁহার আত্মা সকলভূতের আত্মার সহিত একীভূত হইয়াছে,—তিনি কর্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ।’

গীতা এই কৰ্মযোগের প্রচার করিয়া, কৰ্ম ও অকৰ্ম, কৰ্ম্মানুষ্ঠান ও কৰ্ম্মসন্ন্যাস, এই উভয়ের অদ্বুত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। গীতা বলেন, কৰ্ম্মযোগ ও কৰ্ম্মসন্ন্যাস, এ উভয়ই শ্রেয়ঃসাধন বটে; কিন্তু কৰ্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। • কারণ, কৰ্ম্মসন্ন্যাসের মূলে স্বার্থপরতা, আর কৰ্ম্মযোগের মূলে সৰ্ব্বজীবের হিতৈষণা।

“সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তয়োস্তু কৰ্ম্মসন্ন্যাসাং কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥”—গীতা, ৫।২

যাহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া জীবনুত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি জগতের হিতার্থে কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কৰ্ম্মসন্ন্যাস করিয়া বসিয়া থাকেন, নিজেদের মুক্তি-লাভই সার করেন, তবে কি তাঁহারা আধ্যাত্মিক-স্বার্থপরতা-দোষে দূষিত হয়েন না? তাঁহারা যদি না কৰ্ম্ম করিতে স্বীকার করেন, তবে জগদ্ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে? মুক্তপুরুষেরাই ত জগতের স্থিতির জন্ত বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া—কেহ মনু হইয়া, কেহ সপ্তর্ষি হইয়া, কেহ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া,—ভগবানের পালনকার্য্যে সহায়তা করেন। ভগবান্ নিজের কৰ্ম্মানুষ্ঠানসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়।

“ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥

যদি হুহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতশ্চিত্ততঃ ।

মম বস্তুান্মুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥

উৎসীদেদুৰিমে লোকা ন কুর্যাং কৰ্ম্ম চেদহম্ ॥”—

গীতা, ৩।২২—২৪

‘হে অর্জুন ! তিন লোকে আমার কিছুই কর্তব্য নাই ; এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমি পাই নাই, যাহা পাইবার জন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিব । তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি । কারণ, আমি যদি না অবহিত হইয়া সর্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করি, তবে অপরে আমার অশুকরণ করিবে, এবং তাহার কলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে ।’

যাঁহার জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে, যিনি প্রকৃত কর্ম্মযোগী, তাঁহার পক্ষেও ঠিক ঐ কথা বলা যায় । জগতে তাঁহারও কোন-কিছু কর্তব্য নাই—কিছুই অপ্রাপ্য নাই, কোনই কামনার বস্তু নাই, যাহার উদ্দেশে তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন ।

“যন্তাত্মরতিরেব স্তাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মাশ্চেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্ত সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥”—

গীতা, ৩।১৭—১৮

‘যিনি আত্মাতে রত, আত্মাতে তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোনই কার্য্য নাই । তাঁহার কর্ম্মে অথবা অকর্ম্মে (কর্ম্মানুষ্ঠানে বা কর্ম্মত্যাগে) কোনই স্বার্থ নাই । কারণ, সমস্ত ভূতের মধ্যে তাঁহার কোনই কামনার বস্তু নাই ।’ সেইজন্ত তিনি কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা কর্ম্মত্যাগের জন্ত উৎসুক হন না ।

“প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥”—

গীতা, ১৪।২২

‘সদ্বৎ, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় প্রবৃত্ত হউক বা নিবৃত্ত হউক, জাহাতে তিনি সমচিৎ—তিনি তাহাদের নিবৃত্তিরও কামনা করেন

না বা প্রবৃত্তিরও দ্বেষ করেন না।' কারণ তাঁহার নিজের কোন-কিছু স্বার্থ নাই।

কিন্তু না থাকিলেও তিনি ভগবানের অমুংকরণে জগতের হিতার্থে সতত কৰ্মযোগ অবলম্বন করিয়া কৰ্মের অনুষ্ঠান করেন।

তাঁহার পবিত্র আত্মা হইতে প্রসূত শক্তির পূণ্য প্রসবণ ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত হয়। এবং ঐ শক্তি অধ্যায়শক্তিতে পরিণত হইয়া জগতের পালনকার্য্যে, জগদীশ্বরের সাধ্যাঘো নিবোজিত হইয়া থাকে।

এই কৰ্মযোগ আয়ত্ত করিবার প্রণালী কি? কৰ্মযোগে উপনীত হইতে হইলে, পর-পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। সে সোপান-কয়টি যথাক্রমে—১ম ফলাকাজ্জাবর্জন, ২য় কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ এবং ৩য় ঈশ্বরার্পণ। প্রথম দুইটির উপদেশ শাস্ত্রান্তরেও দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কৰ্মানুষ্ঠানের উপদেশ গীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

১ম। ফলাকাজ্জাবর্জন। গীতা বলিতেছেন—

“কৰ্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।”—গীতা, ২।৪৭

‘কৰ্মেই তোমার অধিকার, ফলের সহিত সম্পর্ক বাখিও না।’

“তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর।”—গীতা, ৩।১৯

‘অতএব অনাসক্ত হইয়া ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিতে কৰ্মের অনুষ্ঠান কর।’

“এতাত্ৰপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥”—গীতা, ১৮।৬

‘যজ্ঞ, তপঃ, দান প্রভৃতি কৰ্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে; কিন্তু আসক্ত-রহিত হইয়া, ফলাকাজ্জা ত্যাগ করিয়া, ইহাদিগের অনুষ্ঠান করা কৰ্ত্তব্য।’

এইভাবে যিনি কর্ম করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ নিকাম কর্মী । তাঁহার সমস্ত কর্মই কামনা ও সঙ্কল্প বিহীন । তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন ঝটে, কিন্তু সে কর্ম তাঁহার দেহের ব্যাপারমাত্র । তাহার সহিত তাঁহার চিত্তের আসঙ্গ বা লেপ থাকে না । * এইরূপ নিকাম কর্মীকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

“যস্য সর্বৈ সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাত্তঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥

তাত্ত্বা। কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥

নিরাশীর্ষতচিত্তাত্মা তাত্ত্বসর্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্মাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥”---

গীতা, ৪।১৯—২১

‘তাঁহার সমুদয় কর্ম কামনা ও সঙ্কল্প বর্জিত, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্মীকে পণ্ডিত বলেন ।’

‘তিনি কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও নিরালস্য হইয়াছেন । কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কিছুই করেন না ।’

* গীতা ১০শ অধ্যায়ে সাংখ্যিক কর্তা ও সাংখ্যিক ত্যাগের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া এই কথার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন—

“কার্যামিতেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ।

সঙ্গং তাত্ত্বা। ফলৈকৈব স ত্যাগঃ সাংখ্যিকো মতঃ ॥”—গীতা, ১৮।৯

“মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্বাৎসাহসমম্বিতঃ ।

“সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিষ্কারঃ কর্তা সাংখ্যিক উচ্যতে ॥”—গীতা, ১৮।২৬

‘হে অর্জুন । আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া নিয়ত কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্মের যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাংখ্যিক ত্যাগ ।’

‘আসক্তিশূন্য, অভিমানরহিত, ধৈর্য ও উৎসাহশীল এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার যে কর্তা, তিনিই সাংখ্যিক ।’

‘কামনাশূন্য, সংযতচিত্ত, সৰ্ব্বত্যাগী (সাধক), কেবল শরীরেরই দ্বারা কৰ্ম করেন ; অতএব, তাহাতে তাঁহার পাপ হয় না ।’

“অসন্তো হ্যচরন্ কৰ্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ।”—

গীতা, ৩।১৯

‘অনাসক্তভাবে কৰ্ম্মশূষ্ঠান করিলে জীব পরমবস্ত্র লাভ করে ।’

ফলাকাজ্জ্বারহিত হইয়া কৰ্ম্মশূষ্ঠান করেন বলিয়া নিকাম কৰ্ম্মীর পক্ষে সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, সফলতা-নিষ্ফলতা তুল্য বোধ হয় । সেইজন্ত অৰ্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন—

“স্থখদুঃখে সমে কৃদ্ধা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥”—

গীতা, ২।৩৮

“যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥”—

গীতা, ২।৪৮

‘স্থখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও ; একরূপ করিলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না ।’

‘আসক্তি পরিহার করিয়া, সিদ্ধি-অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া, যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্মশূষ্ঠান কর ; এইরূপ সমত্ববোধকে যোগ বলে ।’

আমরা অনেকস্থলে, নিকামভাবে কৰ্ম্মশূষ্ঠান করিতেছি, এই তাবিয়া আব্রবঞ্চনা করি । কোন কৰ্ম্ম সকামভাবে অথবা নিকামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা জানিবার একটিমাত্র কষ্টপাথর আছে । সে

পাথরটি এই—সেই কৰ্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি আমরা সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি কি না ? অর্থাৎ, সেই কৰ্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিলে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি কি না ; এবং সেই কৰ্ম্মের অসিদ্ধিতে বিধাদে ত্রিয়মাণ হইতেছি কি না । যখন দেখিব, আমাদের অন্তর্গত কৰ্ম্মের সফলতা-নিষ্ফলতা তুল্য জ্ঞান করিতেছি, তখনই বুঝিব যে, নিষ্কামকৰ্ম্মের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি ।*

যাঁহার সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান, লাভালাভ যাঁহার পক্ষে সমান, গীতা এইরূপ সাধককে যোগারূঢ় বলিয়াছেন—

“যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মস্বনুযজ্জতে ।

সর্ববসঙ্কল্পসন্মাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥”—গীতা, ৬।৪

* ফলে-অনাসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যতার কথা শুনিয়া কেহ একপ ধারণা না করেন যে, বুঝি নিষ্কামকৰ্ম্ম উদ্দেশ্যহীন কৰ্ম্ম । অর্থাৎ নিষ্কামকৰ্ম্মেব অনুষ্ঠানে, কৰ্ত্তা কোনরূপ উদ্দেশ্যের (motive) পরিচালনায় কৰ্ম্ম করেন না । কেহ কেহ এইকপ ধারণার বশে নিষ্কামকৰ্ম্মকে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করেন । বাস্তবিক নিষ্কামকৰ্ম্ম উদ্দেশ্যবিহীন কৰ্ম্ম নহে । উদ্দেশ্য ভিন্ন কৰ্ম্ম হইতেই পারে না ।

“প্রয়োজনমন্তুদ্দিশ্য ন মল্লোহপি প্রবর্ততে ।”

অর্থাৎ ‘উদ্দেশ্য ভিন্ন মূঢ় ব্যক্তিও কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না ।’ নিষ্কাম কৰ্ম্মী ও সকাম কৰ্ম্মী, উভয়েই উদ্দেশ্যের প্রেরণায় কৰ্ম্ম করেন । উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, নিষ্কাম কৰ্ম্মী ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, সেইজন্য সিদ্ধি-অসিদ্ধি তাঁহার নিকট তুল্য জ্ঞান হয় ; সকাম কৰ্ম্মী ফলাসক্ত, সেইজন্য সফলতা তাঁহার নিকট পরম উপাদেয় এবং নিষ্ফলতা নিতান্ত হেয় বোধ হয় ।

আর এক কথা । কৰ্ত্তব্যাবুদ্ধির (duty) প্রেরণায় কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মযোগ এক বস্তু নহে । কৰ্ত্তব্যপালনে একটা কঠোরতা আছে । এই কৰ্ম্ম আমার অন্তর্গত, অতএব অনিষ্ট বা প্রতিকূল হইলেও আমি ইহার অনুষ্ঠান করিব—এইরূপে ঠিকিত্যজ্ঞানের প্রেরণায় কৰ্ম্মানুষ্ঠানকে কৰ্ত্তব্যপালন বলে । কৰ্ত্তব্যপালনে সকল স্থলে ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকুক—ফলের প্রতি সাগ্রহী দৃষ্টিপাত থাকে এবং ইহার শেষফল অনেকসময় চিত্তপ্রসাদ না হইয়া অবসাদ বা নির্যাসে পরিণত হয় ।

কৰ্ম্মযোগে কিন্তু কঠোরতার লেশমাত্র নাই । ইহা অতীব রুচিকর হৃদয়পদার্থ । দীন-হৃৎখীর হৃৎখবিমোচন করিয়া দাতার যে আনন্দ, শিশুকে স্তম্ভপান করাইয়া জননীর যে আনন্দ, কৰ্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার সেইজাতীয় আনন্দের অনুভব হয় ।

‘যখন সাধক সকল-সকল সন্ন্যাস করিয়া বিষয়ে বা কৰ্মে আসক্ত হন না, তখন তাঁহাকে যোগীকৃত বলা যায় ।’

গীতার মতে ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস ।

“কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং শ্রাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাপ্তস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥”—

গীতা, ১৮।২

‘তত্ত্বদর্শীরা কাম্যকৰ্ম্মের বর্জনকেই সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ; নিপুণ ব্যক্তিগণ সকল কৰ্ম্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন ।’

“যন্তু কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে ॥”—

গীতা, ১৮।১১

‘যিনি কৰ্ম্মফলত্যাগী, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যায় ।’

এইরূপ যাঁহার লাভ-অলাভে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান হই-
রাছে, তিনি কৰ্ম্মের অন্তর্ধান করিলেও কৰ্ম্মপাশে বদ্ধ হন না ।

“সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কৃৎনাপি ন নিবধ্যতে ॥”—

গীতা, ৪।২২

কৰ্ম্মযোগের ইহাই প্রথম সোপান ।

২য় । কৰ্ম্মযোগের দ্বিতীয় সোপান—কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ ।

কৰ্ম্ম যে পাশরূপে পরিণত হইয়া জীবকে বন্ধন করে, তাহার প্রধান কারণ জীবের অহঙ্কারবুদ্ধি । আমরা যে কৰ্ম্মই করি না কেন, তাহার সহিত আত্মার যোগ করিয়া দিই । আমরা ভাবি, ঐ কৰ্ম্ম আমরা করিলাম । তাহার ফলে কৰ্ম্ম আত্মার বন্ধনরূপে পরিণত হয় এবং তাহার ফলাফল জীবকে ভোগ করিতে হয় । সেইজন্য বলা হইয়াছে—

“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্য কল্পকোটিশতৈরপি ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম্য শুভাশুভম ॥”

ভোগ ভিন্ন শতকোটি কল্পকালেও কৰ্ম্যক্ষয় হয় না । কৃতকৰ্ম্যের শুভা-
শুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় । এই ভোগের হেতু কর্তৃত্বাভিমান—
‘আমি করিতেছি’ এই অহঙ্কার । জীব অভিমানবশে মনে করে, ‘আমিই
কর্তা’ ; বাস্তবিক কিন্তু জীব অকর্তা । কায়িক অথবা মানসিক,—যাহা-
কিছু কৰ্ম্য, সমস্তই প্রকৃতির যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ, তাহাদিগেরই
প্রেরণায় সিদ্ধ হয় । অতএব, বিবেকবুদ্ধিতে দেখিলে বুঝিতে পারা
যায় যে, আত্মা কর্তা নহেন, তিনি স্বতন্ত্র, কেবল । নিষ্কাম কৰ্ম্মী তাহা
বুঝেন । সেইজন্য তিনি আপনাকে কর্তৃপদে অধিকৃত করেন না । তিনি
জানেন—

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ববশঃ ।

অহঙ্কারবিমুক্তাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥”—গীতা, অ২৭

‘প্রকৃতিরই গুণের দ্বারা সমস্ত কৰ্ম্য সিদ্ধ হইতেছে ; কিন্তু যে
অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত, সে নিজেকে কর্তা মনে করে ।’

“তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বায় স পশ্যতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥”—গীতা, ১৮।১৬

‘একপন্থ্যে যে অজ্ঞবুদ্ধিবশতঃ কেবল (স্বতন্ত্র) আত্মাকে কর্তা
মনে করে, সে দুৰ্ম্মতি দেখিতে পায় না ।’

এই অযথা কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই ঋণার্থ কর্তা
এবং আপনাকে দ্রষ্টামাত্র অনুভব করিতে হইবে ।

“নাহ্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥”—

গীতা, ১৪।১৯

‘যখন জীব বুদ্ধিতে পারে যে, গুণ ভিন্ন অল্প কৰ্তা নাই, আত্মা দ্রষ্টা-
মাত্র এবং গুণ হইতে স্বতন্ত্র, তখন সে ভগবদ্ভাব লাভ করে।’

“প্রকৃতিব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথা জ্ঞানম্ অকৰ্ত্তারং স পশ্যতি ॥”—

গীতা, ১৩।২৯

‘যিনি সকল কৰ্ম্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুদ্ধিতে পারেন এবং
আত্মাকে অকৰ্তা দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী ।

“তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥”—গীতা, ৩।২৮

‘গুণের ও কৰ্ম্মের বিভাগজ্ঞ ব্যক্তি, “গুণত্রয় (ইন্দ্রিয়রূপে) গুণত্রয়ে
(বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইতেছে,” ইহা মনে করিয়া আসক্ত হন না ।’

গীতা অন্তত বলিতেছেন -

“নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমাতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্জিহ্মশ্নশ্চ গচ্ছন্ স্বপন্ শসন্ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্নিমিষন্পি ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥”—গীতা, ৫।৮—৯

‘তত্ত্বজ্ঞ কৰ্ম্মযোগী ইহরূপ মনে করিবেন যে, আমি কিছুই করি-
তেছি না । দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, অশন, গমন, নিদ্রা, নিশ্বাস,
বচন, গ্রহণ, উৎসর্গ, নিমেষ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার ও কৰ্ম্মব্যাপারের
অমুষ্ঠানকালে তিনি এই ধারণা করিবেন যে, ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়ে
ব্যাপৃত রহিয়াছে মাত্র ।’

গীতা আরও বলিতেছেন—

“যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।

হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥”—

গীতা, ১৮।১৭

‘যাঁহার অহঙ্কারবুদ্ধি নাই, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি কর্ম করিলেও বদ্ধ হন না ।’

এইরূপ নিরভিমান নির্লিপ্ত ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী । এরূপ জ্ঞানীকে কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না ।

“যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে ।”—ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৩

‘যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানীকে পাপ (ও পুণ্য) কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না ।’

জ্ঞানীকে কেবল যে ক্রিয়মাণ কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা নহে ; তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহার সমস্ত অতীত সঞ্চিতকর্মও ভস্মীভূত হইয়া যায় ।

“যথৈধাংসি সমিক্তোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥”—

গীতা, ৪।৩৭

‘হে অজ্জুন ! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কঁরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মরাশিকে ভস্মীভূত করে ।’

“তদ্যথেষ্বকাতুলম্ অগৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হ্যস্ত সর্বৈ পাপানঃ প্রদূয়ন্তে ।”—ছান্দোগ্য, ৫।২৪।৩

‘যেমন ঈশ্বিকাত্বের অগ্রভাগ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়।’

“ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।”—

মুণ্ডক, ২।২।৮

‘সেই পরমবস্তু দর্শনগোচর হইলে সমস্ত কৰ্ম ক্ষয় হইয়া যায়।’

সুতরাং, জ্ঞানীকে আর সংসারে আসিতে হয় না। জ্ঞানীজনের কলে জীব নির্বাণের অধিকারী হয়।

“বিহায় কামান্ যঃ সৰ্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।

নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥”—গীতা, ২।৭১

‘যিনি সমস্ত কামনা বর্জন করিয়া, নিরহঙ্কার ও (বিষয়ে) মমতা-হীন হইয়া স্পৃহাশূভ্রাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তির অধিকারী হন।’

কারণ, জ্ঞানী রাগদ্বৈবিধীন—সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার বশতাপন্ন; সেইজন্য বিষয়ভোগেও তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত হয় না।

“রাগদ্বৈবিমুক্তৈস্তে বিষয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥”—গীতা, ২।৬৪

‘রাগদ্বৈবিমুক্ত আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া সংযতচিত্ত (কৰ্মযোগী) প্রসাদ লাভ করেন।’

* ব্রহ্মসূত্রও এই বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়াছেন—

“তদধিগম উত্তরপূর্বাণ্যোরল্লেক্ষবিনাশো তদ্ব্যাপদেশাৎ ।”

“ইতরস্তাপ্যোবমসংল্লেক্ষঃ পাত্তে তু ।”—ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৩ ১৭

কৰ্ম ত্রিবিধ—প্রারম্ভ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। সাধারণতঃ ভোগের দ্বারা প্রারম্ভকৰ্ম্মদ্বয় হয়। কিন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সাক্ষ্যতাব বিনাশ ও ক্রিয়মাণের অল্লেক্ষ হয়। অর্থাৎ, পূর্ব-পূর্ব-জন্ম-কৃত কৰ্ম্মরাশি (যাহার ভোগের জন্য জীবকে পুনঃপুনঃ জন্মপূরিগ্রহ করিতে হয়) তাহা, বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং ইহজন্য যে কষ্টের অনুষ্ঠান করা যায় তাহাও বন্ধের হেতু হয় না।

যেমন অগাধ সমুদ্রে নানা নদীস্রোত প্রবাহিত হইলেও সমুদ্রের গাঙ্গীর্য্যের হানি হয় না, সেইরূপ সমস্ত কামনার বিষয় কৰ্ম্মযোগীতে প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার শাস্তির ব্যাঘাত ঘটে না ।

ইহাই নিকাম কৰ্ম্মীর বিশেষত্ব । সকাম ব্যক্তি এ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে না ।

“আপূৰ্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সৰ্ব্বৈ

স শাস্তিমাণোতি ন কামকামী ॥” —গীতা, ২।৭০

কিন্তু ফলাকাজ্ঞা বর্জন ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলেও কৰ্ম্মযোগের সম্পূর্ণ অমুষ্ঠান হইল না । কৰ্ম্মযোগীকে ইহার “উপরও এক সোপান উঠিতে হয় । সেই তৃতীয় স্তর—

৩য় । ঈশ্বরার্পণ—ঈশ্বরে সমস্ত কৰ্ম্ম সমর্পণ, বজ্ঞার্থে কৰ্ম্মামুষ্ঠান ।

মানুষ সাধারণতঃ কৰ্ম্মামুষ্ঠান করে—নিজের জ্ঞান, সম্ভ্রমসিক্তির জ্ঞান, স্বার্থের প্রেরণায় । তাহার প্রত্যেক কৰ্ম্মের মূলে স্বার্থানুসন্ধান জড়িত থাকে । সে আপনাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া কৰ্ম্মামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । সেইজন্ত তাহার কৰ্ম্ম সকাম হইয়া পড়ে । গীতার উপদেশ এই যে, সমস্ত কৰ্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে । সর্বতোভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে । তাঁহারই উদ্দেশে, তাঁহারই কার্য সাধন করিতেছি এইভাবে, জগতের হিতের জন্ত কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করিতে হইবে । সেইজন্ত অর্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন—

“ময়ি সর্বানি কৰ্ম্মাণি সংস্থাত্বাধ্যাত্তেতসা ।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥” —গীতা, ৩।৩০

‘আমাতে সমস্ত কৰ্ম সমৰ্পণ করিয়া কামনা ও মমতাসূত্ৰ হইয়া শোক পরিত্যাগপূৰ্বক আত্মনিষ্ঠচিত্তে যুদ্ধ কর।’

‘চেতসা সৰ্বকৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্ৰুত্ব মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥’—গীতা, ১৮।৫৭ .

‘চিত্তদ্বারা সৰ্বকৰ্ম্ম আমাতে অৰ্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধি-
যোগ আশ্রয়পূৰ্বক সৰ্বদা মচ্ছিত্ত হও ।’

যিনি এক্রপভাবে কৰ্ম্ম করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্ৰীতি নহে । তাঁহার লক্ষ্য ঈশ্বরের কাৰ্য্যসাধন । তিনি নিজেকে ঈশ্বরের করণমাত্র মনে করেন । ঈশ্বরে আপনার ক্ষুদ্র সত্তা ডুবাষ্টয়া দিয়া সমস্ত কৰ্ম্মফল ভগবানে অৰ্পণ করেন ।

যিনি এইরূপ করিতে পারেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না ।

‘সৰ্বকৰ্ম্মাণ্যপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদ্যুপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাগ্নোতি শাস্ততং পদমব্যয়ম্ ॥’—গীতা, ১৮।৫৬

‘সৰ্বদা সৰ্বকৰ্ম্মের অন্ত্ৰস্থান কারিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার
প্রসাদে সনাতন নিত্যপদ প্রাপ্ত হন ।’

এইভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে কৰ্ম্ম আর বন্ধের হেতু হয় না ।
কারণ, তখন অন্ত্ৰষ্ঠাতার সহিত কৰ্ম্মের কোন যোগ সংঘটিত হয় না ।
সেক্ষেপে অন্ত্ৰষ্ঠিত কৰ্ম্মের যোগ হয় ঈশ্বরের সহিত ।

‘ব্ৰহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যাতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাভুসাত ॥’—গীতা, ৫।১০ .

‘ঈশ্বরে কৰ্ম্ম অৰ্পণ করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়া যিনি কৰ্ম্ম করিতে
পারেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না ; যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না ।’

‘যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহনৃত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।’—গীতা, ৩।৯

‘যজ্ঞ ভিন্ন অত্ৰ উদ্দেশ্যে কৰ্ম্য কৰিলে, সে কৰ্ম্য বন্ধের কারণ হয় ।’

“যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্য সমগ্রং প্রবিলীযতে ॥”—গীতা, ৪।২৩

‘যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম্য করে, তাহার সে সমস্ত বিলীন হইয়া যায় ।’

• এই যজ্ঞের অর্থ কি ? শঙ্করাচার্য্য “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ”—‘যজ্ঞই বিষ্ণু’—এই শ্রুতির প্রমাণে যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন। যজ্ঞার্থে কৰ্ম্য করার অর্থ,—ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কৰ্ম্য করা, ঈশ্বরে কৰ্ম্যফল অর্পণ করা। যজ্ঞশব্দের আর একপ্রকার অর্থও করা বাইতে পারে। যজ্ঞকে এখন আমরা ‘যগ্গ’তে পরিণত করিয়াছি; একটা ধুমধাম হৈচৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ। যজ্ঞের কিন্তু আদিম অর্থ এরূপ নহে। যজ্ঞের মৰ্ম্যভাব,—ত্যাগ (sacrifice); পূর্বকালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে ত্যাগের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ। প্রজাপতি যে বীরাট্ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষসূক্তে তাহার ইঙ্গিত করা আছে। সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে—জীবের হিতার্থে ভগবানের বিশাল আত্মত্যাগ। এইরূপ জগতের পোষণের জন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাহাকেই যজ্ঞ-নামে অভিহিত করিতেন। এইভাবে কৰ্ম্যানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়। যজ্ঞের ইংরাজী অনুবাদ ‘sacrifice’ শব্দে এখনও সে ত্যাগের ভাব উজ্জ্বল রহিয়াছে। অতএব যজ্ঞার্থে কৰ্ম্য করার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, ত্যাগের ভাবে (as a sacrifice) কৰ্ম্যানুষ্ঠান করা। যে কৰ্ম্মে কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নাই, যে কৰ্ম্মের মূলে সঙ্কল্পলাভের প্রত্যাশা নাই, যে কৰ্ম্ম অহঙ্কাররহিত হইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়, তাহাই যজ্ঞকৰ্ম্ম। এইরূপ কৰ্ম্যানুষ্ঠান বন্ধন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মানবজীবন একটি মহাযজ্ঞের

আকার ধারণ করে। 'সে যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ আয়-
বলিদান এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ গীতাতে পুনঃপুনঃ
উপদেশ দিয়াছেন যে, মানুষ যাহা-কিছু করিবে, তাহা যেন তাঁহাকেই
অৰ্পণ করে; তাহা হইলে আর তাহাকে কৰ্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে
হইবে না।

“যৎ কৰোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্ত্যসি কোন্ত্যেয় তৎ কুরুষ মদৰ্পণম্ ॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কৰ্মবন্ধনৈঃ ।

সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥”

—গীতা, ৯।২৭—২৮

‘যাহা-কিছু কৰ্ম করিবে,—অশন, যজন, দান, তপস্যা,—সমস্তই
অর্ঘ্যে (ঈশ্বরে) অৰ্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ-অশুভ সূক্ষ্ম
কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে
প্রাপ্ত হইবে।’

এ বিষয়ে ভাগবতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে—

“এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্ ।

যদীশ্বরে ভগবতি কৰ্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সূত্রত ।

তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুন্যতি চিকিৎসিতম্ ॥”

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৪।৩২—৩৩

‘যে দ্রব্যের কারণে কোন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দ্রব্য সেবন
করিলে সে রোগের উপশম হয় না। কিন্তু যদি সেই দ্রব্যকে চিকিৎসা-
বিজ্ঞানের প্রণালীমতে দ্রব্যান্তরদ্বারা ভাবিত করিয়া লওয়া যায়,

তবেই তদ্বারা রোগের শাস্তি হয়। সেইরূপ, এই যে তাপত্রয়গ্রস্ত ভবরোগ, ইহার উপশান্তি কৰ্ম হইতে। কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার উপশম হয় না। কিন্তু সে কৰ্ম্ম যদি ভগবানে (ব্রহ্মে) সমর্পিত হয়, তবে ঈশ্বরদ্বারা ভাবিত সেই কৰ্ম্মদ্বারাই ত্রিতাপের উন্মূলন সাধিত হয়।*

এইভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে কৰ্ম্ম আর বন্ধের হেতু হয় না। যিনি একরূপ করিতে পারেন, তাঁহার কৰ্ম্ম আর কৰ্ম্ম থাকে না, অকৰ্ম্ম হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে কৰ্ম্মানুষ্ঠান ও কৰ্ম্মসম্ব্যাস তুল্য হইয়া দাঁড়ায়; কৰ্ম্মে ও অকৰ্ম্মে কোনই প্রভেদ থাকে না। তিনি সকল কৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, অথচ কৰ্ম্মের ফল যে বন্ধন, তাহা হইতে মুক্ত থাকেন।

“কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎসংকৰ্ম্মকৃৎ ॥”

—গীতা, ৪।১৮

‘যে কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম দেখে, এবং অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, সেই কৰ্ম্মযোগী, সেই সমস্ত কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন করে।’ গীতার শিক্ষা এই যে, জীব এই কৰ্ম্মযোগ আরম্ভ করিয়া জগতের হিতার্থ সমস্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করুক, তাহাতে সে-ও কৰ্ম্মপাশের বন্ধনে পড়িবে না,—জগদ্ব্যাপারও অনিষ্পন্ন হইবে। ইহাই গীতার উপদিষ্ট কৰ্ম্মযোগ।

* মীমাংসাপ্রকরণগ্রন্থের রচয়িতা লোগাক্ষি-ভাষ্যব তাহার অর্থসংগ্রহেও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন—

“সোহং ধর্মো যদ্বদ্বিদ্ধ বিহিতস্তদ্রূপেণেন ক্রিয়মাণস্তদ্বৈতঃ। ঈশ্বরার্পণবৃত্ত্যা ক্রিয়মাণস্ত নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।” অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্ম স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গাদিকলাপক হয়; কিন্তু ঈশ্বরার্পণবৃত্তিতে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তিব কারণ হয়। অবশ্য মূলদর্শনে এ মতের কোন ভিত্তি নাই; কারণ, মূলদর্শন নিরীশ্বরবাদী।

সপ্তম অধ্যায় ।

সাংখ্যদর্শন ।

সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিল । তাঁহার শিষ্য আশ্বরি ; আশ্বরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য । ইনি সাংখ্যদর্শনের বিবৃতি করিয়া বিবিধ গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন । সে সব গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে । কেবল পাতঞ্জলদর্শনের বাসভাষ্যে পঞ্চশিখের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত দেখা যায় । অধুনা, সাংখ্যশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তত্বসমাসই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । কেহ কেহ ইহাকেই কপিলপ্রণীত মূল সাংখ্যদর্শন বিবেচনা করেন ।* ইহা কিন্তু সমীচীন বোধ হয় না । তত্বসমাসকে দর্শন না বলিয়া দর্শনের সূচীপত্র বা বিষয়তালিকা বলিলে সঙ্গত হয় । তত্বসমাসের এক উপাদেয় ভাষা প্রচলিত আছে । কেহ কেহ তাহাকে আশ্বরিকৃত বলেন । সে মত সঙ্গত মনে হয় না । এক্ষণে সাংখ্য প্রবচন-সূত্র নামে যে ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ মনে করিবার যথেষ্ট

---

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন, ২৫৪ পৃষ্ঠা । বিজ্ঞানভিষ্কু এই মতের সমর্থন করিয়াছেন । “নন্যেবমপি তত্বসমাসাখ্যসূত্রৈঃ সহাস্তাঃ ষড়ধায়াঃ পৌনঃপুন্যমিতি চেৎ : মৈবম্ । সংক্ষেপবিস্তররূপেণ উভয়োহবপ্যপৌনঃপুন্যং ৭” (সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য, ভূমিকা) । এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন—

“I venture to call the ‘Tatwasamasa’ the oldest record that has reached us of the Sankhya Philosophy. * * These Samasa Sutras, it is true, are hardly more than a table of contents.”

—Max Muller's—*The Six Systems of Indian Philosophy*. Page 318.

কারণ আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র (ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক),—এমন কি, চতুর্দশ শতাব্দীর লেখক মাধবাচার্য্যও এই গ্রন্থ হইতে কোনও সূত্র স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই। সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে এরূপ করিতেন কি? এই প্রবচনসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত এক উপাদেয় ভাষ্য প্রচলিত আছে। সাংখ্যদর্শনের অনিরুদ্ধকৃত সংক্ষিপ্ত বৃত্তিও উল্লেখযোগ্য।

সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে এই গ্রন্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহে এই কারিকারই অঙ্কসরণ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই কারিকা চীনভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গোড়পাদাচার্য্য এই কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। বাচস্পতিমিশ্রের কৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী এই কারিকারই * উৎকৃষ্ট টীকা। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যসার সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে উপাদেয় গ্রন্থ।

অত্যাশ্চর্য্য দর্শনের হ্রায় সাংখ্যদর্শনেরও আরম্ভ হুঃখবাদে। জগতে জীবকে ত্রিবিধ হুঃখের অভিঘাত সহিতে হইতেছে। সে হুঃখত্রয় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক হুঃখ দ্বিবিধ—রোগাদিজঘ্ন শারীরিক হুঃখ, এবং কামক্ৰোধাদিজঘ্ন মানসিক হুঃখ।

* প্রচলিত সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা কারিকা যে প্রাচীনতর, তাহার একটি অকাটা প্রমাণ এই যে, দর্শনের কয়েকটি সূত্রে কারিকার ছন্দোনিবদ্ধ অংশবিশেষ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহা সন্দেহও বিজ্ঞানভিক্ষু কি করিয়া প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে মহর্ষি-কপিল-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। তিনি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত প্রচলিত সাংখ্যসূত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, কপিলমূর্ত্তি ভগবান্, ষড়্‌ধ্যায়ীরূপ বিবেকশাস্ত্র দ্বারা শ্রুতির অবিরোধী যুক্তিসমূহের উপদেশ করিয়াছেন। “শ্রুতাবিরোধিনীকপপত্তীঃ ষড়্‌ধ্যায়ীরাপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তিঃ ভগবান্ উপদিশেৎ।”

মহুয়া, পশু, বা স্থাবর জনিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ । আর
• যক্ষ, রক্ষঃ প্রভৃতির আক্রমণে যে দুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক
দুঃখ । যতদিন শরীর, ততদিন দুঃখের অভিঘাত । অতএ, দুঃখ
আমাদের উপাদেয় নহে,—হেয় ; অর্থাৎ, আমরা দুঃখ চাহি না,
দুঃখের হানি ইচ্ছা করি । ‘এ সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

“তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ ।

লিঙ্গশ্রাবিনিবৃত্তে স্তস্মাদুঃখং স্বভাবেন ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৫৫

‘জীব যতদিন শরীর ধারণ করে, ততদিন তাহাকে জরামরণজ্ঞত
দুঃখ ভোগ করিতেই হয় ; অতএব দুঃখভোগ জীবের স্বভাবসিদ্ধ ।’ *

জগতে সুখ আদৌ নাই, তাহা নহে । তবে সুখ কদাচিৎ কাহারও
ভাগ্যে মিলে । সে সুখ আবার অতি অল্প ও দুঃখসংভিন্ন । তাহাও
আবার হার্মী হয় না । অতএব, সে সুখ দুঃখপক্ষেই ধর্তব্য । † তাই
সুত্রকার বলিয়াছেন—

“কুত্রাপি কোহপি সুখীতি । তদপি দুঃখশবলম্ । ইতি
দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৬।৭—৮

এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই অভিপ্রেত । কিন্তু সাময়িক

* “সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৩

“উদ্ধাধোগতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরাস্তানাং সর্বেষাম্ এব জরামরণাদিজং দুঃখং আধারণম্ ।”

—বিজ্ঞানভিষ্কু ।

† পূর্বের বলা হইয়াছে যে, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন । ভগবান্ সংসারকে
দুঃখের আলেয় ও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন—

“পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশীষতম্ ।”

গীতায় অত্র উক্ত হইয়াছে —

“অনিত্যম্ অশুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজন্ত মাং ।”

এই অনিত্য ও অশুখ সংসারে আসিয়া ভগবান্কে ভজনা কর ।

নিবৃত্তিতে বিশেষ লাভ নাই। অতএব হুঃখনিবৃত্তি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া আবশ্যক।

“অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।”—

সাংখ্যসূত্র, ১।১

কিসে এই ত্রিবিধ হুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি সিদ্ধ হইবে? দেখা যায়, লৌকিক উপায়ে সেই নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। কারণ, ঔষধসেবনে শারীরিক হুঃখের বা ইষ্টসাধনে মানসিক হুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে, তাহা সাময়িকমাত্র; স্থায়ী হয় না। আর, ঐ সকল উপায় অব্যভিচারী উপায় * নহে। অতএব, লৌকিক উপায়ে হুঃখনিবৃত্তি হ্রাশামাত্র। হুঃখনিবৃত্তির একটি বৈদিক উপায় প্রচলিত আছে বটে; বেদোক্ত যজ্ঞাদির অমুষ্ঠানের ফলে, জীব সুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় বটে; কিন্তু, সে উপায়ও সমীচীন নহে। কারণ, তাহা ত্রিবিধ-দোষ-দুষ্ট। কর্মের তারতম্য অনুসারে অর্জিত স্বর্গলোকেরও তারতম্য ঘটে। তাহার ফলে কেহ উচ্চ-তর, কেহ নিম্নতর স্বর্গের অধিকারী হয়। তাহাতে পরস্পরের উৎকর্ষ-অপ-কর্ষের ভেদে স্বর্গবাসীর হুঃখানুভব অপরিহার্য। দ্বিতীয় কথা, যজ্ঞসাধনের জন্ত যান্ত্রিককে অবশ্যই জীবহিংসা করিতে হয়। অতএব, হিংসাবহুল যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও সুনিশ্চিত। আর সেই পাপের ফলে হুঃখভোগ অনিবার্য। কিন্তু, বৈদিক উপায়ের মারাত্মক ত্রুটি এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদিলাভ হয়, তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। পুণ্যকর্মের ফলভোগান্তে কর্মীর পতন অবশ্যজ্ঞাবী। অতএব কর্মীকে আবার হুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। সেই-জন্ত সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, হুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায়

* Unfailing remedy.

যেমন যথেষ্ট নহে, বৈদিক উপায়ও তেমনই যথেষ্ট নহে । * তবে হুং-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় কি ? সেই উপায় নির্ধারণের জন্তই সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবর্তনা ।

সাংখ্যদর্শনের মতে, হুং-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় — জ্ঞান । •

“জ্ঞানামুক্তিঃ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।২৩

কিসের জ্ঞান ? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান । +

“তচ্চ (কৈবল্যং) সত্ত্বপুরুষাণ্মতাত্ম্যাতিনিবন্ধনম্ ।”—

তত্ত্বকোমুদী, ২১

ঈশ্বরকৃষ্ণ ও বলিধাছেন—

“তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাং ।”—

সাংখ্যকারিকা, ২

* “হুং-ত্ৰয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতো ।

দৃষ্টে সাংপার্থ্য চেন্নৈকান্ত্যাত্মতোহভাবাৎ ॥”—সাংখ্যকারিকা, ১

“দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ ন হ্যপি শুদ্ধিক্রিয়াতিশয়যুক্তঃ ।”—ঐ, ২

“ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিনিবৃত্তেহপানুবৃত্তির্দর্শনাৎ ।”—সাংখ্যসূত্র, ১।২

“উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্ত সর্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ ।”—ঐ, ৫

“অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥”—ঐ, ৬

+ পতঞ্জলি যোগসূত্রে এ কথাই অনুমোদন করিয়াছেন—“বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানো-পায়ঃ ।” [সাধনপাদ ২৬] বিবেকখ্যাতিঃ = সত্ত্বপুরুষাণ্মতাপ্রত্যয়ঃ ; অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান । এই জ্ঞান চিন্তে বদ্ধমূল হইলে হুং-নিবৃত্তির উপায় হয় ।

গীতাতে ভগবানও এই প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন—

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যন্তজ্ঞানং মতং মম ।” গীতা, ১৩।২

‘ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যে পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ।’

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষ য়ে বিদ্বদ্বাস্তি তে পরম্ ॥”—গীতা, ১৩।৩৫

‘ঈহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি ও মোক্ষ দেখিতে পান, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন ।’

অর্থাৎ, ‘প্রকৃতি-পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর উপায় । উহা : ব্যক্ত (বিকৃতি), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ), এই তিনের বিশেষ-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় ।’

“এবং তদ্ব্যভাসান্নাহম্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্ ।

অবিপর্যয়াদিশুদ্ধং কেবলমুৎপত্তে জ্ঞানম্ ॥”—

সাংখ্যকারিকা, ৬৭

‘এইরূপে তত্ত্বের পুনঃপুনঃ চর্চা করিলে সংশয় ও ভ্রম রহিত, বিশুদ্ধ, বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তাহার ফলে, জীব জীবন্তির অধিকারী হইয়া প্রারককর্মের ক্ষয় পর্যাস্ত দেহধারণ করিয়া থাকে ।’ সে অবস্থায় জীব বুদ্ধিতে পারে যে, আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই; আমার কোনও কিছুই ব্যাপার নাই । সেইরূপ নিশ্চয়, নিরহঙ্কার ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম আর জন্মাদি-রূপ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না । বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—

“ক্লেশসলিলাবসিন্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কস্মবীজানুকুরং
প্রসূবতে তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলসলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ
কস্মবীজানাম্ অকুরপ্রসবঃ ।”

‘জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রথর সূর্য্যাকরে যদি সে ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিণষ্ট হইয়া যায়, তবে সে উষরভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদগম হইতে পারে? অজ্ঞানসিক্ত বুদ্ধিতেই সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিত্তকে উষর করিয়া দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?’

এইরূপ বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়া কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

“প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তো ।

ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥”

—সাংখ্যকারিকা, ৬৮

‘তাহার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তিনি ঐকান্তিক (অবগুস্তাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য (ছঃখত্রয়ের নিবৃত্তি) লাভ করেন।’ এ অবস্থায় সুখছঃখ উভয়ই তিরোহিত হয়।

“নোভয়ঞ্চ তদ্বাখ্যানে ।”—সাংখ্যসূত্র, ১।১০৭

‘তদ্বাসাংকার হইলে সুখছঃখ উভয়ই থাকে না।’ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে গোড়পাদাচার্য্য এই প্রাচীন বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ ।

জটী মুণ্ডো শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥”

‘যাহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, বা আরণ্যকই হউন, তাঁহার মুক্তি স্থনিশ্চিত।’

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি কি? বিকারসহিত প্রকৃতি এবং পুরুষ।

“সদ্বরজস্তুমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতো-
হহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাগুণভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রৈভ্যঃ স্থূল-
ভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ ॥”

—সাংখ্যসূত্র, ১।৬১

অর্থাৎ, ‘মূলপ্রকৃতি, তাহার বিকার মহত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কারত্ব, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চমহাভূত, আর পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।’ তত্ত্বসমাসের ভাষায় বলিতে গেলে, অষ্ট প্রকৃতি * (অর্থাৎ, মূল-প্রকৃতি, এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহারাও গৌণভাবে প্রকৃতি ; যেহেতু ইন্দ্রিয় ও মহাভূতের উপাদান) এবং ষোড়শ ন্নিকার (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূত), আর পুরুষ (ইনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন)। ঈশ্বরকৃষ্ণ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাত্মাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥”

—সাংখ্যকারিকা, ৩

এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক । প্রথমতঃ, প্রকৃতি কি ? জড়জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন, নির্বিশেষ, মূল উপাদান, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করা হইয়াছে । † প্রকৃতির আর একটি নাম অব্যক্ত । তাহার কারণ এই যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত (unmanifest) অবস্থায় থাকে । অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি । গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

* “অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ ।” গর্ভোপনিষদ, ৩ ।

† The mighty expanse of cosmic matter

T. Subba Rao's Lectures on the Bhagavadgita.

“পরিচ্ছিন্নং ন সর্বোপাদানম্ ।”—সাংখ্যসূত্র, ১।৭৬

সমস্তের উপাদান প্রধান পরিচ্ছিন্ন নহে ।—বিজ্ঞানভিদ্ধি । “অকৃতেরাদ্যোপাদানতা ।”

—সাংখ্যসূত্র, ৬।৩২ । প্রকৃতিই জগতের আদ্য উপাদান (Primary material) ।

“অব্যক্তাং ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥”

—গীতা, ৮।১৮

অর্থাৎ, ‘প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব হয় ।’ তৎসমাসে এই অনুলোমক্রমে আবির্ভাবকে “সঞ্চর” ও বিলোমক্রমে তিরোভাবকে “প্রতিসঞ্চর” বলা হইয়াছে । *

প্রকৃতির একটি নাম “অজা” । তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র ; প্রকৃতির আদি-অন্ত নাই । + কারণ, প্রকৃতি নিত্য, সং বস্তু । সাংখ্যমতে সতের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই । সাংখ্যেরা বলেন -

“নাসদুৎপত্তে ন সদবিনশ্চিতি ।”

‘অসতের উৎপত্তি নাই ; সতের বিনাশ নাই ।’

গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন—

“নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।”—

গীতা, ২।১৬

* সৃষ্টিব ক্রম এইরূপ ;—প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারত্ব, অহঙ্কারত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব হয় । আর প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত ;—প্রথম পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রের বিলীন হয়, পবে পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতবে বিলীন হয়, এবং অহঙ্কারত্ব মহত্তবে ও মহত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয় ।

+ “অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং . . .

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ সৰুপাঃ ।”—শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদ, ৪।৫ •

প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজা, প্রকৃতি লোহিতশুক্লকৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী) ; প্রকৃতি জাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্তা ।

‘অসতের ভাব হয় না ; সতের অভাব হয় না ।’

“প্রকৃতিপুরুষয়োৱশ্চ সর্ববমনিতাং ।”—সাংখ্যসূত্র, ৫।৭২

‘প্রকৃতিপুরুষই নিত্য, আর সমস্ত অনিত্য ।’

বিজ্ঞানভিক্ষু এই কথার সমর্থন কবিয়া এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“অব্যক্তং কারণং যৎ তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।

প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদাভ্যন্তরীচিন্তকাঃ ॥”

‘জগতের যে অব্যক্ত কারণ, তাহা নিত্য, তাহা সং, অথচ অসং (যেহেতু তাহা অনাদি ও অনন্ত হইয়াও বিকারশীল) ; তত্ত্বজ্ঞানীরা তাহাকে প্রধান ও প্রকৃতি আখ্যা প্রদান করেন ।’ গীতাতে ভগবান এ কথার সমর্থন করিয়াছেন—

“প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্যানাদী উভাবপি ।

বিকারান্শ্চ গুণান্শ্চৈব বিদ্বি প্রকৃতিসম্ভবান ॥”

—গীতা, ১৩।১৯

‘প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে ; সমস্ত বিকার ও গুণ, প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত জানিবে ।’

এ কথা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেরও অনুমোদিত । দার্শনিকপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) লিখিয়াছেন, “ম্যাটার-(matter)-এর উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না ; কেবল অবস্থান্তর হয় মাত্র । *

---

* Matter never either comes into existence or ceases to exist. ** The seeming annihilations of matter turn out on close observation to be only changes of state.

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বহুদিন অবধি বিশ্বাস করিতেন যে, জড়জগৎ ৭০টি মূল ভূতের (elements) সংযোগে ও সংহননে রচিত। এই সকল মূল ভূতের পরমাণুকে তাঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বরাবরই একটা আশা-কল্পনা ছিল যে, এই সমস্ত মূল ভূত এক অদ্বিতীয় উপাদানের, এক চরম ভূতের পরিণাম-মাত্র। মনীষী সার্ব উইলিয়ম ক্রুক্‌স্ (Sir William Crookes) এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন।† কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, মূল ভূতসমূহের পরমাণু, বস্তুতঃ স্বতন্ত্র বা নিত্য নহে। তাহারা এক চরম মহাভূতের বিশেষ-বিশেষ-সজ্জাত-জনিত বিকারমাত্র। তিনি এই চরমভূতের নামকরণ করেন প্রোটাইল্ (Protyle)। এই প্রোটাইল্ ও প্রকৃতির অনেকটা সাদৃশ্য

It has grown into an axiom of Science, that whatever metamorphoses matter undergoes, its quantity is fixed.
* * The annihilation of matter is unthinkable for the same reason that the creation of matter is unthinkable.

Herbert Spencer's First Principles. The indestructibility of matter.

† It is the dream of Science that all the recognised chemical elements will one day be found to be modifications of a single material element.

—*World Life.*—Page 48.

Crooke's chemistry admits that the primary constituents of all matters, of all atoms are identical in their nature and issue from one single basis called 'Protyle'; their difference of form and appearance, in molecules and compound bodies being only the result of a differ-

আছে। * ক্রুসের মত এখন বৈজ্ঞানিকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকশিরোমণি নিকোলা টেসলা (Nikola Tesla) এই মতকে সর্ববাদিসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, সমস্ত জড়পদার্থ যে এক অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, চরম উপাদানের বিকারে গঠিত, এ মত এখন বিজ্ঞানের একটি অবিসংবাদিত সত্যে পরিণত হইয়াছে। †

ence in distribution or position.—*Dr. Marquee's Scientific corroborations.—Page 11.*

* কিন্তু Protyle ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। Protyle স্থূলজগতের চরম উপাদান। বিজ্ঞান স্থূলজগতের অধিক আব কিছু মানে না, অতএব বৈজ্ঞানিকের চক্ষে Protyle ই প্রকৃতিস্থানীয়। বস্তুতঃ কিন্তু স্থূলজগতেব উপর সূক্ষ্মজগৎ, এবং তাহারও উপর কারণজগৎ রহিয়াছে। স্থূলজগতের যাহা Protyle বা চরম উপাদান, সূক্ষ্মজগতের চরম উপাদানের তুলনায় তাহা মূল ভূত নহে; আবার সূক্ষ্মজগতের যাহা চরম উপাদান, কারণজগতের আত্মস্থ উপাদানের তুলনায় তাহাও মূল ভূত নহে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণজগতেব যাহা চরম উপাদান, তাহার নির্বিশেষ, অব্যাকৃত, অব্যক্ত চরম অবস্থার নাম প্রকৃতি। অতএব Protyleও প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ।

† According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word 'Ether.' * * * All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses; the movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.

—*Nikola Tesla.*

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (state of equilibrium) ; এই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ । সাংখ্যেরা বলেন যে, যেমন জীবদেহে কফ, বাত ও পিত্ত, এই তিন বিরোধী বস্তু সর্বদা সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ জগতের মূল উপাদান প্রকৃতিতেও এই তিন বিরোধী গুণ একে অগ্ৰকে পরাভব করিবার জন্য সর্বক্ষণ উদ্যুক্ত রহিয়াছে । এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ, বা সুখ, বা লব্ধতা উৎপাদন করিতেছে ; কখনও রজঃ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি, বা দুঃখ, বা চাঞ্চল্য-উৎপাদন করিতেছে ; আবার কখন বা তমঃ উৎকট হইয়া নিয়ম (জড়তা), বা মোহ, বা গুরুত্ব উৎপন্ন করিতেছে । ফলতঃ, এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বভাববিন্দু তিনটি বিরোধী প্রবণতা (tendency) । তমঃ=resistance বা inertia ; রজঃ=activity, এবং সত্ত্ব=harmony । প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে ; অর্থাৎ, তিনটি প্রবণতা সমান বলে বলী হয় ; কেহ কাহাকে অভিভব করিয়া উৎকট হইতে পারে না ।

সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম । সেইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির একটি সার্থক বিশেষণ “প্রসবধর্মী” । যেখানেই প্রকৃতি, সেইখানেই পরিণাম । পরিণামের সহিত প্রকৃতির নিত্য-সম্বন্ধ ।* প্রকৃতি, একক্ষণও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারেনা ।†

* “প্রসবধর্মি প্রসবরূপো ধর্মো যঃ সোহস্তান্তীতি প্রসবধর্মি, প্রসবধর্ম্মেতি বক্তব্যে মত্বর্থাৎ প্রসবধর্ম্মস্ত নিত্যযোগমাখাতুম্, সরূপ-বিরূপ-পরিণামাত্ম্যং ন কদাচিদপি বিমূল্যতে ইত্যর্থঃ ।”—১১ কারিকার তত্বকৌমুদী ।

† “পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণমা ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে ।”—

১৬ কারিকার তত্বকৌমুদী ।

প্রকৃতি যদি সর্বদাই পরিণামশীল হয়, তবে প্রলয়কালে মহত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয় না কেন ? এ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন-যে, প্রকৃতির দ্বিবিধ পরিণাম হইয়া

সেইজন্ম প্রকৃতির সাম্যাবস্থার স্বতই বিচ্যুতি ঘটে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হইলে তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম মহত্ত্ব। গীতাতে ইহাকে ‘মহদ্ব্রজ’ বলা হইয়াছে। মহত্ত্বও বিকারপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মহত্ত্বের বিকারের নাম অহঙ্কার-তত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্বও স্বতই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে, পঞ্চতন্মাত্র বা নির্কির্শেষ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র যথাক্রমে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একাদশ-ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি হয়।

“প্রকৃতের্মহান্ ততোহহঙ্কারস্তস্মাৎ গণশ্চ ষোড়শকঃ।”—

সাংখ্যকারিকা, ২২

এই সপ্ত তত্ত্বই তত্ত্বোক্ত আদি, অনুপাদক, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতিতত্ত্ব। ইহারা যথাক্রমে জড়ের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা। এ বিষয়ে ভাগবত এইরূপ বলিতেছেন—

“অণুকোষে শরীরেহস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।

বৈরাজঃ পুরুষো ঘোহসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥”—

শ্রীমদ্ভাগবত, ২।১।২৫

অর্থাৎ, ‘এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাট পুরুষের শরীর। ইহার পর-পর

ধাকে—সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। প্রলয়কালে সদৃশ পরিণাম হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব স্বরূপে, রজঃ রজোরূপে ও তমঃ তমোরূপে পরিণত হয়।

“প্রতিসর্গাবস্থায় সত্ত্ব রজঃ তমঃ সদৃশপরিণামানি ভবন্তি তন্মাৎ সত্ত্বঃ স্বরূপতয়া, রজো রজোরূপতয়া, তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ততে।”

১৬ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী।

আর সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম হয়। তাহার ফলে, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া মহত্ত্ব প্রকৃতির আবির্ভাব হয়।

৭টি স্তর আছে । সেই স্তর-কয়টি বথাক্রমে ক্রিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার ও মহত্ত্ব ।*

সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না । তৎসমাসে ও কারিকায় ঈশ্বরের কোন-কিছু প্রসঙ্গ নাই । সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের প্রতিবেদ করা হইয়াছে ।† প্রকৃতির পরিণামে যে ঈশ্বরের কিছুমান সম্পর্ক আছে, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করেন । তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি স্বতই পরিণত হয় । সে পরিণামের জন্ত প্রকৃতি কারণাত্মকের অপেক্ষা করে না । প্রকৃতি জড় অচেতন হইলেও পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের প্রয়োজনে জগৎ সৃষ্টি করে ।

“প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোহপ্যভোক্তৃহাদৃষ্টকুক্ষুমবহনবৎ ॥ ৫৮ ॥

অচেতনত্বেহপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানস্ম ॥ ৫৯ ॥

কর্ম্মবদৃষ্টেবা কালাদেঃ ॥ ৬০ ॥”

—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩য় অধ্যায় ।

* আধুনিককালে সাংখ্যেরা মহত্ত্ব অর্থে সমষ্টিবুদ্ধি ও অহঙ্কার অর্থে সমষ্টি অভিমান বুঝেন । ইহা সঙ্গত মনে হয় না । এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max Muller) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু কোনও সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই ।

Buddhi is generally taken in its subjective or psychological sense ; but it is impossible that this should have been its original meaning in the mind of *Kapila*.

* * The *Buddhi* or the *Mahat* must here be a phase in the cosmic growth of the *universe* * * We can hardly help taking this Great Principle, the *Mahat* in a cosmic sense. * * *Ahankara* is in the *Sankhya* something developed out of primordial matter, after that matter has passed through *Buddhi*.—Max Muller's—*The Six Systems of Indian Philosophy*, pp. 323—27.

+ সেইজন্ত সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য সাংখ্যদর্শনের পরিচয় দিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—“এতদর্থে নিরীক্সসাংখ্যাস্ত্রপ্রবর্তককপিলানুসারিণাং মতমপজ্ঞাতম ।”

অর্থাৎ, “প্রকৃতি স্বতই জগৎসৃষ্টি করে; কিন্তু সে সৃষ্টি নিজের জন্ত নহে—পরের জন্ত। (‘প্রধানশ্রু স্বত এব সৃষ্টির্ব্যাপি তথাপি পরার্থম্ অত্রশ্রু ভোগাপবর্গার্থম্।’—বিজ্ঞানভিক্ষু) উষ্ট্রের কুম্ভমবহনের জ্ঞায়। তাহার উদ্দেশ্য জীবের ভোগ ও মোক্ষসাধন। আপত্তি হইতে পারে যে, অচেতন প্রকৃতি কিরূপে সৃষ্টিকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে? তদন্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, যেমন ছগ্ন স্বতই দধিরূপে পরিণত হয়, অথবা যেমন এক ঋতুর পর আর এক ঋতু স্বতই প্রবর্তিত হয়, প্রকৃতির পরিণামও সেইরূপ।

এ সম্বন্ধে সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন—

‘অচেতনা প্রকৃতি চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন মহাদাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতির কেহ চেতন অধিষ্ঠাতা অবশ্যই আছেন— তবেই সর্বত্র পরমেশ্বরের স্বীকার করিতে হয়? এরূপ আপত্তি (সাংখ্যমতে) অসঙ্গত; কারণ অচেতনা হইলেও প্রকৃতির প্রয়োজন-বশে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতেছে। যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্নও পুরুষার্থের জন্ত অচেতনের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন বৎস-পোষণের জন্ত অচেতন ছগ্নের প্রবৃত্তি, অথবা লোকের উপকারের জন্ত অচেতন জলের প্রবৃত্তি; সেইরূপ অচেতনা হইলেও প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষ-সাধনের জন্ত প্রবৃত্ত হয়। * * অতএব অচেতন হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন প্রকৃতির মহাদাদিরূপে পরিণাম হয়—সে পরিণামের উদ্দেশ্য পুরুষার্থসাধন—এবং তাহা প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগনিমিত্ত। যেমন নির্ব্যাপার অম্লকাস্তমণির (magnetএর) সন্নিধিবশতঃ লৌহের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ নির্ব্যাপার পুরুষের সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম হয়।’*

* “নন্যচেতনং প্রধানং চেতনান্নিষ্ঠিতং মহাদাদিকার্য্যে ন ব্যাপ্রিয়তে। অতঃ কেনচিৎ চেতনেনাধিষ্ঠাতা ভবিতব্যম্। তথাচ সর্বার্থদর্শী পরমেশ্বরঃ স্বীকর্তব্যঃ স্বাদিতি চেৎ,

এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা এইরূপ বলেন—

“বৎসবিরুদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরশ্চ যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞশ্চ ।

পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানশ্চ ॥”—

সাংখ্যকারিকা, ৫৭

অর্থাৎ, ‘বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন হৃদয়ের প্রবৃতি হয়, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতির প্রবৃতি হইয়া থাকে ।’ এই কারিকার টীকায় হোরেস্ উইল্‌সন্ (Horace Wilson) এ সম্বন্ধে সাংখ্যমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন,—প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ ; তাহার জ্ঞাত প্রকৃতি কোন স্বতন্ত্র চেতন কর্তা বা অধিষ্ঠাতার (ঈশ্বর বা ব্রহ্মাদির) অপেক্ষা রাখে না । বাস্তবিক, নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র সৃষ্টিব্যাপারে কোন বিধাতার হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না । সে মতে প্রকৃতির প্রবৃতি না হইয়া থাকিতেই পারে না ।*

তদঙ্গতম্ । অচেতনস্যাপি প্রধানস্য প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ । দৃষ্টঞ্চ অচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং পুরুষার্থায় প্রবর্তমানং যথা বৎসবিরুদ্ধার্থম্ অচেতনং ক্ষীরং প্রবর্ততে যথা জলমচেতনং লোকোপকারায় প্রবর্ততে তথাচ প্রকৃতিরচেতন্যপি পুরুষবিমোক্ষায় প্রবৎস্বতি । * * তস্মাদচেতনশ্চাপি চেতনানধিষ্ঠিতশ্চ প্রধানস্য মহাদাদিরূপেণ পরিণামঃ পুরুষার্থপ্রযুক্তঃ প্রধানপুরুষসংযোগনিমিত্তঃ । যথা নির্ব্যাপারস্যাপি অয়স্কাস্তস্য সন্নিধানেন লোহস্য ব্যাপারঃ তথা নির্ব্যাপারস্য পুরুষস্য সন্নিধানেন প্রধানব্যাপারো যুজ্যতে ।”
—সর্বদর্শন গ্রন্থে সাংখ্যদর্শনম্ ।

* * This (Nature's evolution) is the spontaneous act of Nature. It is not influenced by any external intelligent principle such as the Supreme Being or a subordinate agent as Brahma ; it is without (external) cause.

* * The atheistical Sankhya, on the other hand, contends, that there is no occasion for a guiding Providence ; but that the activity of Nature for the purpose of accomplishing its end is an intuitive necessity.

The Sankhya Karika by Horace H. Wilson. M. A. F. R. S.

মহত্ত্ব, অহঙ্কারত্ব ও পঞ্চতন্মাত্রের কিছু পরিচয় দেওয়া হইল ;
অন্তঃপর, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূতের কিছু পরিচয় দেওয়া
আবশ্যক ।

সাংখ্যেরা বলেন যে, অহঙ্কারত্বের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে
পঞ্চতন্মাত্র, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ।

“সাস্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ।”—

সাংখ্যকারিকা, ২৫

একাদশ ইন্দ্রিয় কি কি ? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; আর হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্মে-
ন্দ্রিয় ; এবং মন । মন—উভয়াত্মক ; জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই করণ ।

পঞ্চতন্মাত্র (শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, এবং
গন্ধতন্মাত্র) অবিশেষ (homogeneous) । তাহারা যথাক্রমে পঞ্চ
স্থূলভূত, অর্থাৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবীর উৎপাদন করে ।
এই সকল স্থূলভূত অবিশেষ নহে, বিশেষ ।*

“অবিশেষাদবিশেষারম্ভঃ ।”—সাংখ্যসূত্র ৩।১

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ ॥”—

সাংখ্যকারিকা, ৩৮

এই পঞ্চমহাভূত স্থূলবিষয়রূপে ও জীবের শরীররূপে আমাদের
উপভোগ্য হয় । ইহাদের মধ্যে কেহ সুখকর, কেহ দুঃখকর, কেহ
মোহকর । এই এই অবস্থায় ইহাদিগের পারিভাষিক নাম—শাস্ত-
ঘোর ও মৃদু ।

---

* প্রমোপনিষদেও (৪।৮) স্থূলভূত ও সূক্ষ্মভূতের প্রভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে—“পৃথিবী চ
পৃথিবীমাত্রা চ” ইত্যাদি ।

সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণাত্মক । জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণের সমষ্টিতে গঠিত । গীতা এ মতের অনুমোদন করেন । গীতা বলেন—

“ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সব্ধং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্রাৎ ত্রিভিগুণৈঃ ॥”—

১৮।৪০

‘পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোনই বস্তু নাই—
যাহা প্রকৃতিসম্মত এই গুণত্রয় হতে মুক্ত ।’

সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েই যখন ত্রিগুণের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, তখন একই বিষয় অবস্থাভেদে কাহারও প্রতি স্নেহকর, কাহারও প্রতি হিংস্রকর, এবং কাহারও প্রতি মোহকর হইয়া থাকে । দৃষ্টান্তস্বলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, একই সুন্দরী রমণী প্রিয়জনের স্নেহের, সপক্ষীর হিংস্রের, এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে ।

উপরে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের* সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল : অতঃপর, পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষের কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে ।

সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন, এবং নিষ্ক্রিয় ; উভয়ই স্বতন্ত্র, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব । + প্রকৃতি জড়,

* গীতাও সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্বের গণনা করিয়াছেন—

“মহাত্তানাহঙ্কারো বুদ্ধিরবাস্তবমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ১৩।৫

+ মহত্ত্ব প্রভৃতি ইহার ঠিক বিপরীত ; অর্থাৎ, অনিত্য, সাদি, পরিচ্ছিন্ন ও সক্রিয়, এক সাবয়ব, পরতন্ত্র ও লয়নীয় ।—সাংখ্যকারিকার ১০ম কারিকা দ্রষ্টব্য ।

তত্ত্বসমাস ৩২৫ দ্রষ্টব্য ।

তত্ত্বসমাসের মতে ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রাণশব্দ পুরুষের একপর্যায়ভুক্ত ।

কিন্তু পুরুষ চেতন ; প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্বিকার ; প্রকৃতি গুণ-ময়ী, পুরুষ নিগুণ (গুণাতীত) । প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা ; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা ; প্রকৃতি বিষয় (Object), পুরুষ বিষয়ী (Subject) । প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন হয়, পুরুষ অকর্তা—উদাসীন সাক্ষী মাত্র * । পুরুষ কূটস্থ, কেবল (সূত্ৰহঃখের অতীত, নিতামুক্ত) এবং অসঙ্গ (“অসঙ্গে হ্যয়ং পুরুষঃ”—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১৫) । †

“নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবতং নিরঞ্জনম্ ।”—

শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৯

‘আত্মা কলাহীন, ক্রিয়াহীন, শাস্ত, নিষ্পাপ ও নিরঞ্জন ।’

গীতাও এ মতের অনুমোদন করেন । গীতারও মতে আত্মা নিগুণ ও নির্লেপ ।

“অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যতে ॥”—১৩।৩১

‘হে অর্জুন ! অবিকারী এই পরমাত্মা অনাদি ও নিগুণ বিধায় দেহসংযুক্ত হইয়াও নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ ।’

* গীতা এ মতের অনুমোদন করেন—

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মণি সর্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহম্ ইতি মম্বতে ॥”—ভগবদ্গীতা, ৩।২৭

‘প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে ।’

“প্রকৃত্যেব চ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।

যঃ পশুতি তথাত্মানমকৰ্ত্তারং স পশুতি ॥”—ভগবদ্গীতা, ১৩।২৯

‘প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে, আত্মা কিন্তু অকর্ত্তা ; যিনি এইরূপ দেখিতে পান, তিনিই যথার্থদর্শী ।’

† “তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্যা পুরুষস্ত ।

কৌতল্যাং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃভ্রমকৰ্ত্তৃত্বাৎ ॥”—সাংখ্যকারিকা, ১৯

সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয়। সেই-জন্য, বস্তুত অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুত কর্তা না হইলেও পুরুষকে কর্তা বলিয়া মনে হয়।*

“তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।

গুণকর্তৃহেহপি তথা কর্তেব ভবত্যাদাসীনঃ ॥”—

সাংখ্যকারিকা, ২০

গীতাও বলিয়াছেন—

“পুরুষঃ প্রকৃতিস্মৈ হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।”—

ভগবদগীতা, ১৩।২১

‘পুরুষ, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া, প্রকৃতিসমূহ গুণ ভোগ করেন।’

প্রকৃতি-পুরুষের এই ভোগ্যভোক্তৃভাব কিরূপে সিদ্ধ হয়? এ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্যাদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, ইহা কৰ্ম্মনিমিত্ত,—কেহ বলেন, অব্যবহিকনিমিত্ত,—আবার কেহ বলেন, লিঙ্গশরীরনিমিত্ত (৬।৬৭, ৬৮ ও ৬৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে অব্যবহিকই ভোক্তৃভোগ্যভাবের প্রকৃত হেতু। “অব্যবহিক-নিমিত্তো বা স্বস্বামিভাব ইতি পঞ্চশিখ আহ। তন্মতেহপি অনাদি-রিত্যর্থঃ। এতদেব স্বমতং প্রাপ্তকৃত্বাৎ।” প্রলয়েও এই অব্যবহিক

* “এবং মহাদীদি লিঙ্গং পুরুষসংযোগাৎ চেতনাবদিব ভবতি। * * * যদিপি লোকে পুরুষঃ কর্তা গন্তেত্যাদি অযুজ্যতে তথাপি অকর্তা পুরুষঃ।”—২০ কারিকার গোড়পাদভাষ্য। “প্রধানেন সন্তিন্নঃ পুরুষস্তদগতং দ্বঃখত্রয়ং স্বায়ত্ত্বাভিমন্যমানঃ কৈবল্যাৎ প্রার্থয়তে, তচ্চ সম্ব-পুরুষাশ্রুতাত্ম্যতিনিবন্ধনম্।”—২১ কারিকার তত্বকৌমুদী।

কেহ কেহ ইহাকে সৃষ্টিকালীন প্রতিবিশ্বসংযোগ বলেন। ইহাই পাতঞ্জলের—“বৃত্তিসারূপ্যম্ ইত্যত্র।”—১।৪

বাসনারূপ পুরুষে সংলগ্ন থাকে । পরে সৃষ্টিতে প্রকৃতির সহিত ভোক্ত-
ভোগ্যভাব নিষ্পন্ন করে । সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতি অচেতন,
স্বতরাং অক্সহানীয় ; পুরুষ অকর্তা, অতএব পঙ্গুস্থানীয় । উভয়ে
সংযুক্ত হইয়া একে অস্ত্রের অভাব পূরণ করে । তাহাদের সংযোগের
ফলে সৃষ্টি সাধিত হয় । সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ-
সাধন ।

“পুরুষস্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্ত ।

পঙ্গুন্ধবং উভয়োরপি সংযোগন্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥”—

সাংখ্যকারিকা, ২১

যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার
সম্বন্ধে প্রকৃতির সহিত পুরুষ সংযুক্ত থাকিলেও আর সৃষ্টি হয় না । দন্ধ-
বীজ যেমন অক্ষুরিত হয় না, জ্ঞানায়িদন্ধ কৰ্ম্মাশয়ও সেইরূপ সংসার উৎ-
পন্ন করে না ।

“দৃষ্টা ময়েতু্যাপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যাচ্ছা ।

সতি সংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্ত ॥”—

সাংখ্যকারিকা, ৬৬

“প্রকৃতের্দ্বিবিধং প্রয়োজনং শব্দবিষয়োপলব্ধিগুণপুরুষান্ত-
রোপলব্ধিচ্চ । উভয়ত্রাপি চরিতার্থত্বাৎ সর্গস্ত নাস্তি প্রয়ো-
জনম্ ॥”—ঐ কারিকার গোড়পাদভাষ্য । *

* “বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৩

“নিযুক্তবোধাৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ ।”—ঐ সূত্র, ৩।৬৩

অর্থাৎ, ‘পাক নিষ্পন্ন হইলে যেমন পাচক নিবৃত্ত হয়; সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের
পৃথকত্বজ্ঞান হইলে প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপার নিবৃত্ত হয় ।’

“নর্তকীবৎ প্রযুক্তস্তাপি নিবৃত্তিচারিতার্থ্যাৎ ।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৩

“দোষবোধেহপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলীষধুবৎ ।”—ঐ সূত্র, ৩।৭০

‘প্রকৃতির পরিণামের ছই প্রয়োজন ;—প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান। যাহার পক্ষে এই উভয় প্রয়োজনই চরিতার্থ হইয়াছে, তাহার পক্ষে সৃষ্টির আবশ্যিকতা কি ?’ * গৌড়পাদ আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—‘যেমন পশু ও অন্ধ সাময়িক প্রয়োজনে সংযুক্ত হইলেও সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার পর বিযুক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষসাধন করিয়া নিবৃত্ত হয় এবং পুরুষও প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের সংযোগ-প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার্তে বিরোগ ঘটে। +

এতদূর পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত যে যে বিষয়ে সাংখ্যমতের ঐক্য আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। পরবর্তী অধ্যায়ে গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অটনৈক্য প্রদর্শিত হইবে।

* এই মর্মে কারিকা বলিতেছেন—

“রজস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নষ্টকী যথা নৃত্যাং ।

পুরুষস্য তথাস্থানং একাশ্চ বিনিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৫৯

“প্রকৃতেঃ স্নকুমারতরং ন কিঞ্চিদন্তীতি মে মতির্ভবতি ।

যা দৃষ্টাহস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্ত ॥”—ঐ, ৬১

অর্থাৎ, ‘নষ্টকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতির অপেক্ষা অধিক স্নকুমার আর কিছুই নাই ; কারণ, পুরুষ তাহাকে একবার দেখিলে আর সে পুরুষের দর্শনশব্দবর্ত্তিনী হয় না।’

+ “যথা বানরোঃ পশুদ্বারোঃ কৃতার্থরোবিভাগো ভবিষ্যতীপ্তিত্ত্বানপ্রাপ্তোরবং প্রধানমপি পুরুষস্য মোক্ষঃ কৃত্বা নিবর্ততে, পুরুষোহপি প্রধানং দৃষ্ট্বা কৈবল্যং গচ্ছতি : তয়োঃ কৃতার্থরোবিভাগো ভবিষ্যতি ।”—২১ কারিকার গৌড়পাদভাষ্য ।

অষ্টম অধ্যায় ।

সাংখ্যদর্শন ।

সাংখ্যদর্শন ও গীতা ।

পূর্ব অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত সাংখ্যমতের যে যে বিষয়ে ঐকমত্য আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর গীতার সহিত সাংখ্যের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের মতে জ্ঞানের ফলে মুক্তি। সাংখ্যমতে এই জ্ঞান ২৫ তত্ত্বের বিচার ও প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হইতে উৎপন্ন হয়।

গীতা জ্ঞানের বিরোধী নহেন; বরং, জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।”—গীতা, ৪।৩৮

‘জ্ঞানের সমান পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই।’

“সর্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।”—গীতা, ৪।৩৬

‘নিখিল কৰ্ম্মের পরিসমাপ্তি—জ্ঞানে।’

“সর্বং জ্ঞানপ্ৰবেশেন ব্রজিনং সন্তুরিয়াসি।”—গীতা, ৪।৩৬

‘জ্ঞানরূপ ভেলায় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।’

“যথৈধাংসি সমিক্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥”—গীতা, ৪।৩৭

‘হে অজুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কৰ্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করে।’

“জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরৈনাধিগচ্ছতি ।”—গীতা, ৪।৩৯

‘জ্ঞানলাভ হইলে অচিরে পরম শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।’

কিন্তু যে জ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা তত্ত্বজ্ঞান—যাহাকে পরা বিদ্যা বলা যায়—অপরা বিদ্যা বা অবর-জ্ঞান নহে । * পরা বিদ্যা কাহাকে বলে ?—যে বিদ্যাদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায় ।

“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ।”—মুণ্ডকোপনিষদ, ১।১।৫

তত্ত্বজ্ঞান অর্থে ‘তৎ’এর জ্ঞান । তৎ=তিনি ; ওঁ তৎ সৎ—সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ । গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যদ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে ।

“যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রক্ষ্যাত্মাত্মন্থো ময়ি ।”—গীতা, ৪।৩৫

অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ভগবদ্ভক্ত না হইয়া থাকিতেই পারেন না । কারণ, তাঁহাকে জানিলেই তাঁহার প্রতি পরা অনুরক্তি বা পরম-প্রেমের উদয় হয় । অতএব, জ্ঞানীকে ভক্ত হইতেই হয় । † সেইজন্য গীতায়

* Madame Blavatsky তিব্বতীয়ভাষায় প্রচলিত Book of Golden Precepts নামক গ্রন্থ হইতে যে অপূর্ণ সারসংগ্রহ (“Voice of the Silence”) প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও এই অবর-জ্ঞান (Head-learning) ও তত্ত্বজ্ঞান (Soul-wisdom), এই উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে ।

“Learn to discern the real from the false, the ever-fleeting from the ever-lasting. Learn, above all, to separate Head-learning from Soul-wisdom, the ‘Eye’ from the ‘Heart’ doctrine.”—Voice of the Silence.

† সেইজন্য গীতা জ্ঞানের লক্ষণনির্দেশস্থলে ভগবানে একান্ত-একাত্ম ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

“ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যাপ্তিচারিণী ।”—গীতা, ১৩।১০

ভগবান্ চারিশ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠভক্ত বলিয়াছেন । এই চারিশ্রেণীর ভক্ত যথাক্রমে (১) আৰ্ত্ত (যেমন কুরু-সভায় দ্রোপদী) ; (২) অর্থার্থী (যেমন উত্তম স্থানের আকাজকী ধ্রুব) ; (৩) জিজ্ঞাসু (যেমন উদ্ধব ও অর্জুন) এবং (৪) জ্ঞানী (যেমন প্রহ্লাদ, শুক, নারদ প্রভৃতি) । ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ । কারণ, জ্ঞানীর ভগবান্‌ই প্রিয়তম বস্তু । সেইজন্য ভগবান্‌ও জ্ঞানীর প্রতি প্রীতিমান্ ।

“চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্নুতিনোহর্জুন ।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বাত্মৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥”—

গীতা, ৪।১৬—১৮

চারি শ্রেণীর ভক্তই উৎকৃষ্ট বটে । কিন্তু গীতা বলিতেছেন, জ্ঞানী ভগবানের যেন আস্রা । তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কেই পরম গতি জানিয়া আশ্রয় করেন । অবশ্য এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী জগতে বিরল । কিন্তু বহুজন্মে সাধনার ফলে যাহারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্র ভগবানের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন, এবং শেষপরে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন ।

এবং জ্ঞানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী জ্ঞানবজ্রদ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন—

“জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে ।”—গীতা, ৯।১৫

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপচ্ছতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্ফুটলভঃ ॥”—গীতা, ৭।১৯

‘বহু বহু জন্মের অন্তে জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হন ; এবং “বাসুদেবই সব” এইরূপ অমুভব করেন । সেইরূপ মহাত্মা ব্যক্তি অতিশয় স্ফুটলভ ।’

প্রচলিত সাংখ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু ; অথচ প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী ।*

“জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥”—সাংখ্যসূত্র, ১।১৪৯

“পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥”—ঐ, ৬।৪৫

‘বহুপুরুষ স্বীকার না করিলে জন্মাদির ব্যবস্থা হয় না ।’

“জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেচ্চ ।

পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব ॥”—

সাংখ্যকারিকা, ১৮

‘সকল জীবের এক সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা হয় না ; সকলের এককালে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ; কোন পুরুষে এক গুণ প্রবল, অপরে অন্য গুণ প্রবল । অতএব, পুরুষ বহু ।’

* এ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max-muller) লিখিয়াছেন—

“If the *Purusha* was meant as absolute, as eternal, immortal and unconditioned, it ought to have been clear to *Kapila*, that the plurality of such a *Purusha*, would involve its being limited, determined or conditioned, and would render the character of it self-contradictory. * * * Many *Purushas*, from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one *Purusha*. * * * Because, if the *Purushas* were supposed to be many, they would not be *Purushas*, and being *Purusha* they would by necessity cease to be many.—*Max Muller's—The Six Systems of Indian Philosophy*. Page 375.

গৌড়পাদও এই মতাবলম্বী। অস্তুত উক্ত কারিকার ভাষ্যে পুরুষের বহুত্ব মতের প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু একাদশ কারিকার ভাষ্যে পুরুষ যে এক, ইহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। “অনেকং ব্যক্তম্ একমব্যক্তং তথাচ পুমানপ্যেকঃ”—‘ব্যক্ত (বিকৃতি) বহু, কিন্তু অব্যক্ত (প্রকৃতি) এক, এবং পুরুষও এক।’ প্রাচীনকালে সম্ভবত এই মতই প্রচলিত ছিল। কারণ, সাংখ্যেরা যে ঋতিকে সাংখ্য-শাস্ত্রের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে পুরুষের একত্ব স্পষ্টতঃ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—

“অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ স্বজমানাং সরূপাঃ ।

অজো হেকো জুষমাণোহমুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহম্ ॥”—

শ্বেতাস্তরোপনিষদ্, ৪।১

‘প্রকৃতি অজা (নিত্য), একা (অদ্বিতীয়া), লোহিতশুক্লকৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী), নানা বিকারের জননী ; পুরুষ অজ (নিত্য), এক (অদ্বিতীয়)। পুরুষ ভোগের জন্ত এই প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করেন ; পরে ভোগ শেষ হইলে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র থাকেন।’

গীতা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন না। গীতা বলেন যে, যেমন একমাত্র সূর্য্য সমস্ত লোক প্রকাশিত করে, সেইরূপ একমাত্র পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্র (প্রকৃতি) প্রকাশিত করেন।

“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎসং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎসং প্রকাশয়তি ভারত ॥”—

ভগবদ্গীতা, ১৩।৩৩

ক্ষেত্রী = ক্ষেত্রজ = পুরুষ ।

গীতার মতে ভগবানই ক্ষেত্রজরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত আছেন ।
তিনি এক বই বহু হইবেন কিরূপে ?

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।”—গীতা, ১৩।২ ।

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে ।’ তিনি সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিতক্ত ; অথচ উপাধি-
ভেদে তাঁহাকে বিতক্ত বলিয়া—বহু বলিয়া, মনে হয় ।

“অবিতক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।”—গীতা, ১৩।১৬ ।

‘তিনি অবিতক্ত হইয়াও, ভূতসমূহে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান
করিতেছেন ।’ শাস্ত্রে অত্রও উক্ত হইয়াছে—

“একং বহুধা নিহিতং গুহায়াম্ ।”

‘তিনি এক, অথচ গুহাভেদে বহু হইয়া অবস্থিত ।’ গীতা অত্র
আত্মার পরিচয়স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন—

“অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্থতি ॥ ১৭ ॥”

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥”

“নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥”

“অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৫ ॥”—

গীতা, ২য় অধ্যায় ॥

‘যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরমাত্মার বিনাশ নাই ;
সেই অব্যয় বস্তুকে কে বিনাশ করিতে পারে ?’

‘তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; তাঁহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই ।

‘তিনি অনাদি, তিনি নিত্য, তিনি চিরন্তন, তিনি পুরাণ । শরীরের নাশে তাঁহার নাশ হয় না।’

‘তিনি অনন্ত, সর্বগত, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, এবং নিষ্কিঁকার ।’

এই বাক্যে গীতা, সাংখ্যেরা পুরুষকে যে ষড়্ভাববিকারবর্জিত * বলিয়া উল্লেখ করেন, সে মতের অনুমোদন করিলেন । অধিকন্তু, জীবাশ্মার সহিত পরমাশ্মার, সাংখ্যোক্ত পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের, অভেদেরও নির্দেশ করিলেন ।

অত্ৰ, গীতাতে এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ আছে ।

“অহমাশ্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ । ১০।২০ ।

সর্বশ্চ চাহং হৃদি সম্মিবিষ্টঃ ॥” ১৫।১৫ ।

ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, ‘সকলের বুদ্ধিতে আমি আশ্মারূপে বিরাজিত রহিয়াছি, সকলের হৃদয়েতে আমি অধিষ্ঠিত আছি।’

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম । অর্থাৎ, প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার (equilibrium) স্বতই বিচ্যুতি ঘটে । অতএব প্রকৃতির বিকারের জন্ম কারণান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না ।

সাংখ্যেরা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধন জন্মই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে । ইহাকে প্রকৃতির পরিণামের উদ্দেশ্য,

* সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষ ষড়্ভাববিকারবর্জিত । এই ছয় বিকার কি কি ? “জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীরতে, নশতি”—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ । সাংখ্যমতে পুরুষকে এই ছয় বিকারের কোন বিকারই স্পর্শ করিতে পারে না ।

অভিপ্রায় বা ফল বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির পরিণামের ফলে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাকে পরিণামের কারণমধ্যে গণ্য করা যায় না।

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন না। গীতা বলেন, প্রকৃতির যে পরিণাম হয়, তাহা পুরুষের অধিষ্ঠান জন্ত।

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে ॥ [গীতা ৯।১০]

‘ভগবানের অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম (বিকার) সংঘটিত হয়।’

যাবৎ সন্দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ তদ্বিক্তি ভরতর্ষভ ॥ [গীতা—১৩।২৬]

‘জগতে স্থাবর জঙ্গম যে কিছু বস্তু আছে, সে সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে।’ *

এখানে ক্ষেত্র অর্থে প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে পুরুষ (ঈশ্বর)। সাংখ্যশাস্ত্রেও এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাংখ্যোরাও বলেন যে, সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফল (তৎকৃতঃ সর্গঃ)। প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রে যখন ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত, তখন অবশ্য সাংখ্যোরা এ স্থলে পুরুষ অর্থে ঈশ্বর বুঝেন না, জীব বুঝেন। অতএব মূলতঃ বিকৃত হইয়া সাংখ্যমতে এইরূপ আকার ধরিয়াছে যে, জীব ও প্রকৃতির সংযোগ দ্বারা সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়। তাহাই যদি হইল, তবে প্রকৃতির স্বতঃ

* ‘স ঐক্ষত’, ‘স ঈক্ষাক্ষে’ ইত্যাদি প্রতিবাক্য এ মতের পোষকতা করিতেছে।

পরিণাম-বাদের কি গতি হইবে ? দ্বিতীয় কথা, সাংখ্যমতে যখন পুরুষ বহু, এবং প্রত্যেক পুরুষই সৰ্বব্যাপী, তখন তদদিন না সমস্ত পুরুষের মুক্তি সিদ্ধ হইবে, তদদিন প্রকৃতির পরিণাম নিবৃত্ত হইতে পারে না । অথচ, সাংখ্যেরা বলিতেছেন যে, কোন জীব বিবেকজ্ঞান লাভ করিলে প্রকৃতির পরিণাম নিবৃত্ত হইয়া যায় । (৬৫ কারিকার “নিবৃত্তপ্রসবা” ও ৬৮ কারিকায় “প্রধানবিনিবৃত্তো” শব্দ দ্রষ্টব্য) । তখনও ত প্রকৃতির সহিত কোন না কোন পুরুষের সংযোগ থাকে । তথাপি এরূপ হয় কেন ? সাংখ্যেরা হয় ত বলিবেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীর সম্বন্ধে যে প্রকৃতির পরিণাম নিরুদ্ধ হয়, তাহা সমষ্টি প্রকৃতি নহে, “ব্যষ্টি” প্রকৃতি । অর্থাৎ, প্রকৃতির যে ভগ্নাংশ সেই তত্ত্বজ্ঞানীর লিঙ্গশরীর-রূপে প্রবিভক্ত ছিল, তাহারই পরিণাম নিরুদ্ধ হয় । কিন্তু অথও প্রকৃতির পূর্বাপর যে পরিণাম প্রচলিত ছিল, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে । জ্ঞানীর মোক্ষ প্রসঙ্গে যদি প্রকৃতির এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ ধরা হয়, তবে যে স্থলে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে সৃষ্টির হেতু বলা হইয়াছে, সে স্থলেও এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ কেন না গৃহীত হইবে ? পুরুষ বা জীবের সহিত সংযুক্ত হইলে যে প্রকৃতির পরিণাম হয়, তাহা অথও প্রকৃতি নহে—তাহার ভগ্নাংশ জীবের কারণ-শরীর-রূপী ব্যষ্টিপ্রকৃতি মাত্র । এই সংযোগকে লক্ষ্য করিয়া সাংখ্যেরা জীবকে সন্নিধিমাে উপকারী অয়স্কান্ত মণিভূলা নির্দেশ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণি যেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধে লৌহের সংস্রবে না আসিয়াও লৌহকে গতিশীল করে, সেইরূপ পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইলেও সন্নিধিমােই প্রকৃতিকে পরিণামশীল করেন ।* কিন্তু যে

* সাংখ্যদিগের অয়স্কান্ত মণির দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে । সাংখ্য মতে পুরুষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্যাপার । অয়স্কান্ত-মণি কি তাহাই ? আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিয়াছি যে, অয়স্কান্ত-মণি ত্রিমাণীল চৌম্বক শক্তির কেন্দ্রস্থল । সাংখ্যোক্ত পুরুষ যিনি চিন্তামাত্র,

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ব্যাপার নিম্ন হই, সে প্রকৃতি অথবা প্রকৃতি, সে পুরুষ পুরুষোত্তম ।* বস্তুত, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিক্রমে পরিণামের যথার্থ কারণ । প্রলয়ে ঐ অধিষ্ঠান থাকে না, সেই জন্যই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা থাকে । প্রলয়ে প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম সাংখ্যাদিগের কল্পনামাত্র । সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবান্ প্রকৃতিকে “ঈক্ষণ” করেন । তাহারই ফলে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিল। প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হয় । ভগবান্ গীতাতে ইহাকেই প্রকৃতিতে গর্ভাধান বলিয়াছেন ।

মমযোনির্মহদব্রক্ষা তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ [গীতা, ১৪-৪১৫]

ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, ‘প্রকৃতিতে আমি যে গর্ভাধান করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় । জগতে যে কিছু মূর্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার যোনি (মাতৃস্থানীয়া), এবং ভগবান্ তাহার বীজপ্রদ পিতা ।’

(true monad) তিনি নিষ্কিন্ন বটেন । কিন্তু যিনি সন্নিবিষ্টভাবে উপকারী—বাহ্য্য অধিষ্ঠান ও ঈক্ষণ জন্ত প্রকৃতির পরিণাম হয়, তিনি পুরুষ নহেন, পুরুষোত্তম । তিনি নিষ্কিন্ন নহেন ।

* পুরুষের সন্নিবিষ্ট ভিন্ন যদি প্রকৃতির পরিণাম সিদ্ধ না হয়, তবে সাংখ্যেরা প্রলয়কালে যখন পুরুষের সহিত প্রকৃতির কোন সংযোগই থাকে না, সে সময়ে প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ সদৃশ পরিণাম কিরূপে সিদ্ধ করিবেন ? হয়, উক্ত পরিণাম কাল্পনিকমাত্র, অথবা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ পরিণামের প্রকৃত কারণ নহে ।

মহদ্বন্ধ = অচেতনা প্রকৃতি ।

গর্ত = চেতনা প্রকৃতি, পুরুষ । *

ভগবান্ মহুও বলিয়াছেন—

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তান্ন বীজম্ অবাস্থজৎ ।—মনুসংহিতা ।

‘ভগবান্ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমত আপ্ (প্রকৃতি)
সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীজের আধান করিলেন ।’

উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ তাহাতে
অনুপ্রবিষ্ট হইলেন ।

তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ ।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ । ২।৬।১

অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্চ নামরূপে ব্যাকরবাণি ।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।৩।২]

‘ভগবান্ জীবরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিকার
সিদ্ধ করিলেন ।’

* মদীয়া মায়া ত্রিগুণাস্থিকা প্রকৃতিঃ—শকর । প্রকৃতিরিত্যর্থঃ—ঈশ্বর ।

অব্যাকৃতম্ প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাস্থিকা মায়া ।—মধুসূদন ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-প্রকৃতিষ্ম শক্তিমান্ ঈশ্বরোহহম্ **ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামি[শকর]
। জগদ্বিস্তারহতুং চিদাভাসং ক্ষেত্রজঃ সৃষ্টিসময়ে ভোগযোগেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামি ।

[ঈশ্বর]

ক্ষেত্রজঃ সৃষ্টিসময়ে ভোগেন ক্ষেত্রেণ কার্য-কারণ-সংঘাতেন সংযোজয়িতুম্ চিদাভা-
নাখ্য রেতঃ-সেকপূর্বকং মায়াবৃত্তিরূপং গর্তম্ অহং আদধামি ।—[মধুসূদন]

“ইতস্তত্ত্বান্ প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং জীবভূতান্” ইতি চেতনপুঞ্জরূপা বা প্রকৃতিঃ
নির্দিষ্টা সেহ সকল প্রাণিবীজতয়া গর্তশব্দেন উচ্যতে । তস্মিন্নচেতনে ধোনিভূতে মহতি
ব্রহ্মণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্তং দধামি ।—রামায়ুজ ।

সেই জ্ঞান গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত হৃদয় মূর্তিতে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি ।

প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান জ্ঞাত, তাহা ভাগবতেও স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে ।

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ ।

পুরুষেণাত্মভূতেন বীৰ্য্যমাদত্ত বীৰ্য্যবান্ ॥

ততোভবৎ মহন্তস্বঃ ।—ভাগবত, ৩।৫।২৬-৭

‘কাল প্রাপ্ত হইলে অতীন্দ্রিয় শক্তিমান্ পরমাত্মা গুণময়ী মায়াতে আত্মভূত পুরুষ রূপে বীৰ্য্যাদান করিলেন । তাহা হইতেই মহন্তস্ব আবির্ভূত হইল ।’

কালো গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ ।

কৰ্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদ্ অভূৎ ॥ [ভাগবত ২।৫।২২]

অর্থাৎ, সৃষ্টির পক্ষে তিনটি কারণ ;—কাল, কৰ্ম্ম ও প্রকৃতি । প্রলয়ের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে, পূৰ্ব্ব কল্পের অভূত কৰ্ম্মের ভোগের জ্ঞাত প্রকৃতির পরিণাম হয় ।

অর্থাৎ, সৃষ্টির উপাদানকারণ প্রকৃতি, এবং নিমিত্তকারণের অগ্রতম জীবের অদৃষ্ট । জীবের পূৰ্ব্বকল্পীয় অভূত কৰ্ম্ম যে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ, তৎসমামে বা সাংখ্যকারিকায় তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না । কিন্তু পৌরাণিক মত অরণ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাংখ্যপ্রবচন-স্থত্র স্থানে স্থানে ঐ মতের সমাবেশ করিয়াছেন ।

ন কৰ্ম্মণ উপাদানব্যাখ্যোগাৎ । [সাংখ্যসূত্র, ১।৮১]

কৰ্ম্মণোহপি ন বস্তুসিদ্ধিনিমিত্তকারণশ্চ কৰ্ম্মণো ন মূল-

কারণত্বং গুণানাং দ্রব্যোপাদানব্যাযোগাৎ ॥

[ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

ব্যক্তিভেদঃ কৰ্ম্মবিশেষাৎ । [সাংখ্যসূত্র, ৩।১০]

অত্র বিশেষবচনাৎ সমষ্টিসৃষ্টিজীবানাং সাধারণৈঃ কৰ্ম্মভি-
ৰ্ভবতীত্যায়াতম্ । [ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

কৰ্ম্মাক্ষেপ্যেবানাদিতঃ—৩।৬২ সূত্র ।

যতঃ কৰ্ম্মানাদি অতঃ কৰ্ম্মভিরাকৰ্ষণাদপি প্রধানস্তাবশ্যকী
ব্যবস্থিতা চ প্রবৃত্তিঃ (বিজ্ঞানভিক্ষু) ।

যে হেতু কৰ্ম্ম অনাদি, অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তি কৰ্ম্মের আকর্ষণেও
সিদ্ধ হইতে পারে ।

কৰ্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিত্যবোহপ্যনাদির্বাঁজাকুরবৎ ॥*

[সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৭]

এখানে কৰ্ম্মকে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইল । অতএব কিন্তু
প্রকৃতির পরিণাম কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, এইরূপ উপদেশ
করা হইয়াছে ।

কৰ্ম্মবৎ দৃষ্টেবাঁ কালাদেঃ—৩।৬০ সূত্র ।

কালাদেঃ কৰ্ম্মবদ্বা স্বতঃ প্রধানস্ত চেষ্টিতং সিদ্ধ্যতি ।

(বিজ্ঞানভিক্ষু ।)

* যেহাং সাংখ্যকদেশিনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্ত চ স্বস্বামিত্যবো ভোগ্য-ভোক্-ভাবঃ কৰ্ম্ম-
নিমিত্তকন্তম্যতেহপি স এবাহরূপে নানাদিরেব ।

[সাংখ্যসূত্র ১৩।৩৭ সূত্রের—বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য ।]

অর্থাৎ প্রধানের ব্যাপার স্বতই সিদ্ধ হয়—যেমন ঋতুর পরিবর্তন রূপ কালাদি কস্য ।

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্ । [সাংখ্যসূত্র, ৩৬৫]

যথা সর্গাদিষু প্রকৃতিশোভককর্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষ-
মাত্রাস্তবতি তদ্বোধককর্মান্তরস্য কল্পনেহনবস্থাশ্রমজাৎ
তথৈবাহঙ্কারঃ কালমাত্রনিমিত্তাদেব জায়তে ন তু তস্মাপি
কত্রাস্তরমস্তীতি সমানত্বমাবয়োরিত্যর্থঃ ।

[ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভে যে প্রকৃতির শোভ বা পরিণাম অভিব্যক্ত
হয়, তাহা কালবশেই সিদ্ধ হয়; তজ্জন্তু কর্মান্তরের অপেক্ষা
করিতে হয় না ।

অত্র সূত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন—

প্রধানসৃষ্টিঃপরার্থঃ স্বতঃ । [সাংখ্যসূত্র, ৩৫৮]

‘প্রধানের পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ ।’ তাহার প্রয়োজন—অপরের
(পুরুষের) অর্থ সিদ্ধি (ভোগ ও মোক্ষ সাধন) ।*

* সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম যে কারণান্তরনিরপেক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ, ইহা শ্রীশঙ্করা-
চাৰ্য্যেরও মতানুযায়ী । বেদান্তভাষ্যে তিনি সাংখ্যমতের এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন—“যথা
ভূগপন্নবোধকাদি নিমিত্তান্তর-নিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধান-
মপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণস্যত ইতি ** যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিশুদ্ধার্থঃ
প্রবর্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্তম্ভতে, এবং প্রধানম্ অচেতনং
স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্তিষ্যত ইতি ** সাংখ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সামান্যাবতিষ্ঠনানাঃ
প্রধানঃ, নতু তদ্ব্যতিরেকেণ প্রধানস্ত প্রবর্তকং নিবর্তকং বা কিঞ্চিৎ বাহ্যম্ অপেক্ষ্যম্
অবস্থিতমস্মি ।—২।২।৩-৫ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ।”

আবার অল্পত্র অবিবেক বা তৃষ্ণাকেই সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে ।—

সৃষ্টের্মুখ্যং নিমিত্তকারণমাহ—

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥ [সাংখ্যসূত্র, ২।৯]

রাগে সৃষ্টিঃ বৈরাগ্যে চ যোগঃ স্বরূপেহবস্থানম্ ।

[ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

অর্থাৎ ‘সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্ত কারণ—রাগ বা তৃষ্ণা ।’

অবিবেকনিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ । [সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৮]

অবিবেকনিমিত্তো বা স্বস্বাভিভাব ইতি পঞ্চশিখ আহ ।

তন্মতেহপ্যানাদিরিত্যর্থঃ । এতদেব স্বমতং প্রাপ্তকৃত্বাৎ ।

[ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য]

অর্থাৎ, পুরুষ অবিবেক-বশে নিজেকে প্রকৃতির সহিত সরূপ জ্ঞান করেন । তাহার ফলে সৃষ্টি সিদ্ধ হয় । এইরূপে দেখা যায় যে, সাংখ্য-প্রবচনসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী মতের সমাবেশ করাতে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে । সে যাহা হউক, প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই ।

জাক্কোভাদ্ ভগবতো মহান্ আসীৎ গুণত্রয়াৎ ।—

ভাগবত, ৩।২০।১২ ।

‘ভগবান্ হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে মহানের প্রাচুর্য্য হইয়াছে ।’

সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীন সাংখ্য মত ।* কোন কোন সাংখ্যগ্রন্থে

* অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max Muller) তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থে তত্ত্বসমাসের যে সারসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এ কথার সমর্থন হয় ।

এ শ্রুতিটি উদ্ধৃত দেখা যায়—‘অগ্রে তম আসন, তদৈ পরেনেরিতং বিষমত্বং প্রাপ্যং তদৈ রজোরূপং । তৎপরেনেরিতং বিষমত্বং প্রাপ্যং । তদৈ সত্ত্বরূপম্ ।’ সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে এই মতের অনুসরণ করা হইয়াছে ।

সাংখ্যাদিযোগশাস্ত্রেষু শ্রুতিপুরাণেষু চাদিসর্গে যথোদিতং তদত্রোচ্যতে । তত্র প্রকৃতির্নামাব্যক্তমব্যাকৃতং গুণসাম্যং কারণম্ ইত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্যায়াঃ । তস্যাঃ প্রকৃतेरस्तুর্ভগবান্ সর্বব্যাপকঃ পুরুষোহস্তি ।—সিদ্ধান্তশিরোমণি ; গোলাধ্যায় ; ভুবনকোশ ।

‘অর্থাৎ সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্রে এবং শ্রুতিপুরাণ প্রভৃতিতে আদি সৃষ্টির প্রকার যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত হইতেছে । প্রকৃতিই মূল কারণ ; অব্যক্ত, অব্যাকৃত, গুণসাম্য প্রভৃতি প্রকৃতির নামান্তর । সেই প্রকৃতির অভ্যন্তরে ভগবান্ সর্বব্যাপী পুরুষ অধিষ্ঠান করেন । তাহারই ফলে সৃষ্টি হয় ।’

গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন—যথা স্ত্রীপুরুষসংযোগাৎ স্ততোৎপত্তি-
স্তথা প্রধানপুরুষসংযোগাৎ সর্গস্ত উৎপত্তিঃ । [২১ কারিকার ভাষ্য]

“From the *Abyakta* undeveloped *Prakriti*, when superintended by the high and omnipresent *Purusa* (spirit), *Buddhi* arises ; and this of eight 8 kinds.”

Max Muller's Indian Philosophy, pages 345. 346,

এই high and omnipresent পুরুষ, সর্বব্যাপী পুরুষোত্তম ভগবান্ ভিন্ন আর কে হইতে পারেন ?

তাহাই যদি হয়, তবে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সন্নিধিমাत्रে উপকারী,—এ সকল মতের স্থল কোথায় ?

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বভাবসিদ্ধ নহে, তাহা যুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। প্রকৃতি জগতের নির্বিশেষ উপাদান (homogeneous root matter)। যাহা নির্বিশেষ (homogeneous) তাহার যে সাম্যাবস্থা, সে সাম্যাবস্থা ভঙ্গুর (unstable equilibrium)। ভঙ্গুর সাম্যাবস্থা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, সে অবস্থায় শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু যদি বাহিরের কোন শক্তি (সে শক্তি যতই সামান্য হউক না কেন) তাহার মধ্যে আপতিত হয়, তবেই সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, এবং সেই নির্বিশেষ উপাদান পরিণামোন্মুখ হইয়া বিকার-গ্রস্ত হয়। আর তাহার ফলে ক্রমশঃ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হয় (অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ); এবং সেই বিশেষতাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং বিশেষ পর পর সবিশেষে পরিণত হয়।*

এ সম্বন্ধে হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase unstable equilibrium is one used in mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

It is clear that not only the homogeneous must lapse into the non-homogeneous but that the more homogeneous must tend ever to become less homogeneous,—*Herbert Spencer's First Principles : the instability of the Homogeneous, p. 358.*

এই যে অতিরিক্ত শক্তি (further force), যাহার আগমন ভিন্ন নির্বিশেষ সবিশেষে পরিণত হইতে পারে না, সে শক্তি কোথা হইতে আইসে ? গীতা বলিতেছেন, ঈশ্বর হইতে ।

“যতঃ প্রবৃতিঃ প্রসূতা পুরাণী ।”

‘ভগবান হইতেই পুরাণী প্রবৃতি প্রসূত হয়’ ।*

সাংখ্যেরা ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন না । সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর শাস্ত্র । তত্ত্বসমাস অথবা কারিকায় ঈশ্বরের কোনই প্রসঙ্গ নাই । প্রবচনসূত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই ; পরন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন । সেই জন্ত পাতঞ্জলদর্শন হইতে (যে দর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইয়াছেন) কাপিল দর্শনকে পৃথক্ করিয়া ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয় । বিজ্ঞানভিক্স বলেন যে, সূত্রকার “অভ্যুপগমবাদ” অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । অর্থাৎ যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, তাহাতেও মুক্তির কোনও বাধা হইতে পারে না । বাচস্পতি মিশ্র এ কথা স্বীকার করেন না । তাঁহার মতে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী । মাধবাচার্য্যও “সর্বদর্শনসংগ্রহে”

---

* এ সম্বন্ধে শ্রীমতী অ্যানি বেসেট তাঁহার ‘Esoteric Christianity’ গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন (২৩১ পৃষ্ঠা)—

When the three qualities are in equilibrium there is the one, the virgin matter, unproductive ; when the power of the Highest overshadows Her and the breath of the spirit comes upon Her, the qualities are thrown out of equilibrium and She becomes the Divine Mother of the worlds.

বাচস্পতি মিশ্রের মতের অনুমোদন করিয়াছেন ।* এ সম্বন্ধে সাংখ্য-
স্বত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্দেহমাত্র থাকে না ।

ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ । [সাংখ্যসূত্র ১।৯২] ।

মুক্তবন্ধয়োঃপ্রত্যয়তরভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ । [ঐ ১।৯৩]

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্ । [ঐ ১।৯৪]

প্রমাণাত্ভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ । [ঐ ৫।১০]

অহঙ্কারকত্রধীনা কার্য্যাসিদ্ধিঃ । [ঐ ৫।১১]

নেশ্বরাদীনা প্রমাণাত্ভাবাৎ । [ঐ ৬।৬৪]

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার স্বকৃত হিন্দুদর্শনে এই মতেরই পোষকতা
করিয়াছেন । হিন্দুদর্শন—২৫৪ পৃষ্ঠা ।

এসিদ্ধি টীকাকার শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীরও ঐ মত । গীতার ১৪।১ শ্লোকের
টীকার তাহার লিখিয়াছেন—

‘স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছ-
য়েব ।’ শ্রীধর । ‘তত্র নিরীশ্বরসাংখ্যমতনিরাকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্ত ঈশ্বরা-
দীনত্বং বক্তব্যম্’ । মধুসূদন । অর্থাৎ নিরীশ্বর সাংখ্যেরা প্রকৃতি পুরুষের সংযোগকে
যে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাহা সঙ্গত নহে ;—সে সংযোগ ঈশ্বর-পরতন্ত্র ।

● ম্যাক্সমুলার, কিন্তু, বিজ্ঞানভিকুর মতের অনুসরণ করিয়াছেন ।

It is true that the Shankhya Philosophy was accused of
‘atheism’, but that atheism was very different from what we mean
by it. It was the negation of the necessity of admitting an
active or limited personal god.—*Indian Philosophy*—p. 865.

Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only God. He simply says—and in that respect he
does not differ much from Kant that there are no logical proofs
to establish that existence, but neither does he offer any such
proofs for denying it. *Max-Muller, Indian Philosophy*—p. 397.

• অর্থাৎ ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিবার কোন প্রমাণ নাই । ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না । কারণ, তাঁহার কোনরূপ ক্রিয়া বা ব্যাপার নাই । আর জগৎসৃষ্টির প্রতি তাঁহার প্রবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে ? যদি তাঁহাকে বদ্ধ বল, তবেই তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় ; কিন্তু বদ্ধ হইলে তিনি সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না । অতএব এ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা আসিয়া পড়ে । আর যদি তাঁহাকে মুক্ত বল, তবেই ত তিনি পরিপূর্ণ, আপ্তকাম হইলেন ; তাঁহার কোনই প্রয়োজন—কিছুই অপেক্ষা থাকিতে পারে না । তিনি কেন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ? যদি বল, পরদুঃখপ্রহরণের জন্যই তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহাও সম্ভত নহে । তিনি যদি করুণাময়, তবে দুঃখের সৃষ্টি করিলেন কেন ? জীবকৃত কর্মের বৈচিত্র্য-অনুসারে বিচিত্র প্রাণিসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন—এ কথাও সম্ভত নহে । কারণ, কর্ম ত অচেতন; চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কর্ম কিরূপে ফল জন্মাইতে পারে ? ইত্যাদি ।*

* সাংখ্যেরা নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়া জন্তু-ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন । (নিত্য-শ্বরশ্রেণ্য বিবাদাঙ্গদ্বয়—৩।৫৭ সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিষ্কু) তাঁহারা বলেন যে, যে জীব পূর্বকল্পে প্রকৃতি-লয়প্রাপ্ত হন, তিনিই পরবর্তী কল্পে সর্ববিৎ, সর্বকর্তা আদি-পুরুষরূপে আবির্ভূত হন । এইরূপ জন্তু-ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ ।

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা । স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা । [সাংখ্যসূত্র ৩।৫৬, ৫৭]

তাঁহারা বলেন, বেদে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এইরূপ মুক্ত-পুরুষেরই (জন্তু-ঈশ্বরেরই) প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে ।

মুক্তান্ননঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধন্ত বা । [সাংখ্যসূত্র—১।৯৫]

বিজ্ঞানভিষ্কু আবার কোন কোন সূত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি পৌরাণিক ত্রিমূর্তির সাক্ষ্য পাইয়াছেন । ‘অহঙ্কারকর্মাধীনা কার্ধ্যাসিদ্ধিঃ নেশ্বরাদীনা প্রমাণাভাবাৎ’ (৬।৬৫) এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—‘অনেন সূত্রেণ অহঙ্কারোপাধিকং ব্রহ্মরূপয়োঃ সৃষ্টিসংহারকর্তৃত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমপি প্রতিপাদিতম্’ । আবার ‘মহতোহস্তং’ তিনি এই

এই সকল হুঁকল ও অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া সাংখ্যের ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অবশ্য, এ সকল যুক্তি তাঁহাদের নিকট সমীচীন বোধ হইয়াছে। অপরে কিন্তু, ইহার সারবত্তা ততটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারগ নহেন।

পূর্বে বলিয়াছি যে, গীতা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল। ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গীতা একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না। সাংখ্যশাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু-মাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর ত নাই-ই; যদি বা থাকিতেন, তাগ হইলেও সাংখ্যদর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর অনুসরণ করিবার জন্ত তাঁহার সহিত জীবের কোনও রূপ সম্বন্ধস্থাপনের প্রয়োজন হইত না।† কারণ সাংখ্যদর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি ভেষের (ঈশ্বর বাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত হুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্য লাভ করিবে। ইহাই সাংখ্য-প্রদর্শিত মুক্তিপথ।

সূত্রের (৩।৬৬) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—‘অনেন চ সূত্রেণ মহন্তস্বোপাধিকং বিক্ৰোঃ পালকদ্বমুপাদিতম্’। অতএব তাঁহার মতে প্রবচনসূত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই ত্রিমূর্তিরই উপদেশ রহিয়াছে। সূত্র কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার আলোকে আলোকিত না হইলে আমরা এ সকল উপদেশের সাক্ষ্য পাইতাম কি না, সে বিষয়ে সম্বোধের যথেষ্ট কারণ আছে।

... †এ সম্বন্ধে Max Muller এইরূপ লিখিয়াছেন,—

‘There is a place in his system for any number of subordinate Devas, but there is none for God, whether as the creator or as the ruler of all things. There is no direct denial of such a being, no outspoken atheism in that sense, but there is simply no place left for him in the system of the world, as elaborated by the old Philosopher.—*Indian Philosophy. Atheism of Kapila*—page 397.

বলা বাহুল্য, গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া, সে পথে পর্য্যটন করিতে হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত (ultimate duality) । প্রকৃতি জড়—জগতের অমূল মূল, * এবং পুরুষ জড়ের বিপরীত—চেতন। এই প্রকৃতি পুরুষের মহা দ্বৈতে সাংখ্য শাস্ত্রের পর্য্যবসান। এই উভয়ের সমন্বয়ে (synthesis) যে চরম একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার আভাস নাই। গীতা, কিন্তু, সে চরম একত্বের সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। গীতার মতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, ভগবানের দুইটি বিভাব (aspect) মাত্র। গীতা বলেন, ভগবানের দুই প্রকৃতি; অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি = সাংখ্যোক্ত প্রধান; পরা প্রকৃতি = সাংখ্যোক্ত পুরুষ। ইহারা গীতার মতে চরম তত্ত্ব নহে; কিন্তু ভগবানের বিলাসমাত্র।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ ।

অহঙ্কার ইত্যয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ॥

অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ম্যতে জগৎ ॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্ব্বাণীত্যাধারয় ।

অহং কৃৎস্নশ্চ জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

* মূলে মূলভাবাৎ অমূলং মূলং । [সাংখ্যসূত্র, ১৬৭]

অমূল মূল — Rootless root.

সমানপ্রকৃতেষ্যোঃ । (১৬৯ সূত্র)

মন্তঃ পরতরং নাশ্রুৎ কিঞ্চিদস্তু ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ [গীতা ৭।৪—৭]

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার দুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা । অপরা প্রকৃতি,—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মৰুৎ, বোম্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত । আর পরা প্রকৃতি—জীবভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি । আমিই চরম তত্ত্ব, আমার পরে আর কিছুই নাই । যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ।’

অর্থাৎ, গীতার মতে ভগবান্ই চরম তত্ত্ব ; প্রকৃতি পুরুষ চরম নহে । তাহার স্বতন্ত্র নহে—ঈশ্বরপরতন্ত্র* । জড়বর্গের উপাদান তাঁহার অপরা প্রকৃতি, এবং জীবরূপী পুরুষ তাঁহার পরা প্রকৃতি । আধুনিক সাংখ্যেরা পুরুষ অর্থে কেবল চিন্মাত্র (Monad) বুঝেন । গীতা যাহাকে পরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ বলিয়াছেন, যাহা জগৎ ধারণ করিয়া আছে, জীব (monad) তাহার ভগ্নাংশমাত্র । ভগবান্ ক্ষেত্রজরূপে চরাচর সমস্ত বিশ্বে অনুস্থান রহিয়াছেন । হার্বার্ট স্পেন্সার যে ভাবে বিশ্বব্যাপী পাওয়ারের (power) পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, গীতাক্ত পরা প্রকৃতির যেন তিনি কতকটা আভাষ পাইয়াছিলেন †

* অথবা ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োর্জগৎকারণত্বং ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ—
গীতার শাক্তর ভাষ্য ।

† The Power which manifests itself in Consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond consciousness.

—H. Spencer's Ecclesiastical Institutions, page 838.

অন্যত্র গীতা এই অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষর পুরুষ=প্রধান, এবং অক্ষর পুরুষ=ক্ষেত্রজ্ঞ।* এবং ভগবানকে ক্ষরের অতীত ও অক্ষরের উত্তম পরমাত্মা পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥

উত্তমঃ পুরুষশ্চন্যঃ পরমাত্মোত্মদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্চ বিভর্ত্যাব্যয় ঈশ্বরঃ ॥*

The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—*Ibid* page 839,

* ক্ষরঃ জড়বর্গঃ অতিক্রান্তোহং নিতামুক্তদ্বাং । অক্ষরাচ্ছেতনবর্গাদিপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তু-
দ্বাং । ১৫।১৮ শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকা ।

‘আত্মজেন ক্ষরাদ্ অচেতনাদ্ বিলক্ষণঃ পরমজেন অক্ষরাচ্ চেতনাদ্ ভোক্তৃ-
বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ’। ১৫।১৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর । ‘তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্বানি
ভূতানি ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্থানি শরীরানি * * কূটস্থচেতনো ভোক্তা । স তু অক্ষরঃ
পুরুষ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ’ ১৫।১৬ শ্লোকের শ্রীধরকৃত টীকা । শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন
সরস্বতী কিন্তু ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন । তাহাদের মতে অক্ষরঃ
পুরুষ=ভগবানের মায়ামুক্তি এবং ক্ষর পুরুষ=তাহার বিকার বা বিবর্ত—সমস্ত কার্য-
রাশি । তবে মধুসূদন এ মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন । ‘কেচিত্তু ক্ষরশব্দেন অচেতনবর্গ-
মুক্ত্যু কূটস্থোহক্ষর উচ্যত ইত্যনেন জীবমাহঃ । তুতর সম্যাক্ ।’ অর্থাৎ, ‘কেহ কেহ ক্ষর শব্দে
জড়বর্গ বুঝিয়াছেন, এবং কূটস্থ অক্ষর শব্দে জীব বুঝিয়াছেন । তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে ।’
আর ইহাও বল্লেখ্য যে, শঙ্করাচার্য্য ‘ক্ষরঃ প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ’ এই শ্রুতির ভাষ্যে
ক্ষরাক্ষরের অর্থ প্রধান ও পুরুষ বুঝিয়াছেন । অতএব, শ্রীধরস্বামী মত অগ্রাহ
করিবার নহে ।

যস্মাৎ ক্রমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

[গীতা, ১৫।১৬-১৮]

“ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কুটস্থ অক্ষর পুরুষ। ইহা ভিন্ন আর এক জন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা। সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোক-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।” অতএব গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ত্ব নহে।

অগ্ন্যাগ্ন শাস্ত্রও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। ঋতাস্থতর উপ-নিষদে ভগবান্কে “প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতি” এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ভাগবত তাঁহাকে “প্রধানপুরুষেশ্বরঃ” বলিয়াছেন। বিষ্ণু-পুরাণে দেখিতে পাই যে, প্রহ্লাদ ভগবান্কে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন, “যতঃ প্রধানপুরুষো”—যাঁহা হইতে প্রধান ও পুরুষের আবির্ভাব হয়।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তাঁহার প্রকৃতি, পরা ও অপরা রূপে বিভিন্না হন।

যা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিস্থক্ষয়া ।—

[উৎকলখণ্ড, ২।২৯।]

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে পরাশর বলিতেছেন—

একঃ শুদ্ধঃ ক্ষরো নিত্যঃ সর্বব্যাপী পুরাতনঃ ।

মোহপ্যাংশঃ সর্বভূতশ্চ মৈত্রেয় পূর্নাত্মনঃ ॥

প্রকৃতির্ধা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥ ৬।৪।৩৫, ৩৮ ।

‘পুরুষ এক,* শুদ্ধ, অক্ষর, নিত্য, ও সর্বব্যাপী ; তিনি সর্বভূতময় পরমাত্মার অংশ । আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপা প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, সেই প্রকৃতি ও এই পুরুষ উভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হন ।’†

অতএব দেখা গেল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ চরম দ্বৈত নহে । এ উভয় পরমাত্মারই বিভাব বা প্রকার মাত্র ।

প্রতিও এই উপদেশের সমর্থন করিতেছেন,—

ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মনৌ ঈশতে দেব একঃ ।—[শ্বেতাশ্বতর ১।১০ ।]

‘ক্ষরই প্রধান, অক্ষর অমৃত‡ ; যে অদ্বিতীয় দেব ক্ষর ও আত্মার প্রভু, তিনিই ভগবান হর ।’

এই প্রকৃতি পুরুষকে শাস্ত্র নানা স্থানে নানা সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন । কোথাও ইহাদিগের নাম দিয়াছেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ ; কোথাও বলিয়াছেন মূল প্রকৃতি ও প্রত্যগাত্মা ; কোথাও বলিয়াছেন, অন্ন ও অন্নাদ ; কোথাও বলিয়াছেন স্বধা ও প্রযতি ; কোথাও বলিয়াছেন, রসি ও গ্রাণ ; আবার কোথাও অপ্ ও মাতরিষা । কিন্তু যেখানেই—

* পুরুষ যে বহু নন—এক, বিষ্ণুপুরাণও ঐ মতের অনুমোদন করিতেছেন ।

† সেই জ্ঞাত বিষ্ণুপুরাণের অন্তত্বে উক্ত হইয়াছে—

স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভাক্ষ পুরুষোত্তমঃ ।

স সংকোচবিকাশাত্যাং প্রধানত্বেহপি চ স্থিতঃ ॥

‡ স ঈশ্বর: ক্ষরাত্মনৌ প্রধানপুরুষৌ ঈশতে ঈষ্টেদেব একশ্চিৎসদানন্দাধ্বিতীয়: পর-
মাত্মা ।—শঙ্করভাষ্য ।

ভাবে উল্লেখ করুন, পাশ্চ কোথাও এ দোহাকে চরম তত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করেন নাই ।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ ।

* * * *

সমিধুনমুৎপাদয়তে * * রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি ।

এতৌ মে বহুধা প্রজা করিষ্যত ইতি ।—[প্রশ্ন ১।৪ ।]

‘প্রজাপতি প্রজাকামনা করিয়া রয়ি ও প্রাণ এই যুগ্ম উৎপাদন করিলেন । ইহারাই আমার নিমিত্ত বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে ।’

এতাবদ্ বা ইদং সর্বম্ । অন্নং চৈবান্নাদশ্চ । সোম এবান্নং
অগ্নিরান্নাদঃ—[বৃহদারণ্যক ১।৪।৬]

‘অন্ন ও অন্নাদ—এই উভয়ে মিলিয়া সমস্ত জগৎ । সোম হনু—অন্ন, এবং অগ্নি—অন্নাদ’ ।

তস্মিন্ অপো মাতরিখা দধাতি ।—[ঈশ, ৪ ।]

‘মাতরিখা (প্রাণ) ভগবানে অপ্ নিহিত করেন ।’ অপ্ =
কার্ণার্ব = অব্যক্ত প্রকৃতি । মাতরিখা = প্রাণ = পুরুষ । প্রলয়ে
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ভগবানে বিলীন হয় ।

—‘অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একী ভবতি’—শ্রুতি ।
অর্থাৎ অক্ষর তমসেতে লীন হয়, তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয় । তমঃ
প্রকৃতিরই একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা ।* প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষ মহেশ্বরে

* আসীদিদং তমোভূতম্ (মনু) ; তম আসীৎ তমসা পৃচ্ছমঃ (ঋগ্বেদ নাসৎ যজুঃ) ;
‘অগ্নে তম আসন’ প্রভৃতি বাক্য এ কথা সপ্রমাণ করিতেছে । আরও দেখা যায়, তম-
সমাসে তমঃ শব্দ প্রকৃতির একপার্থ্যায়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

বিলীন হয়, ঋতি ইহারই উপদেশ করিলেন । এই জংগই ভগবানের একটি নাম নারায়ণ । নারায়ণ=নারের অন্ন বা আশ্রয় । নার অর্থে অপূ বা কারণার্ণব । (আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ—মমু)

“ অতএব দেখা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে গীতার মতই সর্বশাস্ত্রের অনুমোদিত ।

নবম অধ্যায়

পাতঞ্জলদর্শন ।

পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

পাতঞ্জলদর্শনের প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি। পাতঞ্জলদর্শনে সর্ব-সমেত ১৯৫ সূত্র আছে। এই দর্শন চারি পাদে বিভক্ত ; ইহাদিগের নাম যথাক্রমে—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। পাতঞ্জল দর্শনের এক প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাষ্য প্রচলিত আছে। দার্শনিক-সমাজে ইহা “ব্যাসভাষ্য” নামে পরিচিত। বাচস্পতি মিশ্র, “তত্ত্ববৈশা-রদী” নামে এবং বিজ্ঞানভিক্ষু “যোগবার্তিক” নামে ঐ ব্যাসভাষ্যের টকা রচনা করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের ভোজরাজ-কৃত এক সংক্ষিপ্ত ও উপাদেয় বৃত্তি প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষুর “যোগসার-সংগ্রহ” ও উল্লেখযোগ্য।

পাতঞ্জলদর্শনের একটি নাম সাংখ্যপ্রবচন। তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিলের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও অঙ্গীকার করিয়াছেন। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও সর্ব-মহাত্ত) এ দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে*। কিন্তু পতঞ্জলি এই

---

* “পাতঞ্জলদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে। অধিকন্তু সাংখ্য-দিগের অঙ্গীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত ঐশ্বর পাতঞ্জলদর্শনে অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছেন।”—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারকৃত হিন্দুদর্শন ; প্রথম ভাগ, ৩২১ পৃষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিয়া সূত্রকার লিখিয়াছেন,—অনেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ, অর্থাৎ, ইহার দ্বারা যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এরূপ বলার

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর আর একটি অধিক তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন । সে তত্ত্ব ঈশ্বর । ঈশ্বর সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন * ; তিনি পুরুষবিশেষ । সেই জ্ঞাত্ব নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক্ করিবার জ্ঞাত্ব ইহাকে সেখর সাংখ্য বলা হয় । বস্তুতঃ, পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বর-তত্ত্ব ও চিত্তনিরোধের উপায়ের প্রসঙ্গ উঠাইয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে বিশেষিত করিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । †

তাৎপর্য এই যে, যোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্থাবলীই অবলম্বিত হইয়াছে, তখন সাংখ্যানিরাস ঝারাই, পাতঞ্জলও নিরাকৃত হইল । এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—“এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্য ইত্যতি-
দিশতি তত্রাপি ঋতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহাদানী চ কাথ্যানি অলোক-
বেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যতে । এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুল্লর লিখিয়াছেন,—The Sankhya is always pre-supposed by the Yoga and Yoga is indeed, as the Brahmins say, sankhya, only modified, particularly in one point, namely in its attempt to develop and systematise an ascetic discipline by which concentration of thought could be attained and by admitting devotion to the Lord as part of that discipline —

[Indian Philosophy p. 409 and p. 417.]

* বাসভাষ্যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছে,—“অথ প্রধানপুরুষাবতি-
রিক্তঃ কোহয়ং ঈশ্বরো নাম ।” অর্থাৎ, এই যে ঈশ্বর, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র, তিনি কে ?

† If we took away these two characteristic features of the Yoga, the wish to establish the existence of an Isvara against all comers, and to teach the means of restraining the affections and passions of the soul, as a preparation for true knowledge, such as taught by the Sankhya Philosophy, little would seem to remain that is peculiar to Patanjali.—[Max Muller's Indian Philosophy. pp, 412-13.]

এই ঈশ্বরতত্ত্ব কি ? পতঞ্জলি ঈশ্বরের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরাযুক্তঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ । [১২৪]

তত্র নিরতিশয়ং সর্ববজ্রবীজং । [১২৬]

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ । [১২৬]

‘যে পুরুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কযুক্ত, তিনিই ঈশ্বর ।’

‘তীহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ । তিনি সর্বজ্ঞ ।’

‘তিনি (ব্রহ্মাদি) পূর্ব আচাযাগণেরও গুরু ; কারণ, তিনি কালের অতীত ।’

সাধারণ পুরুষ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কযুক্ত । ক্লেশ পাঁচ প্রকার ;—অবিজ্ঞা (মিথ্যা জ্ঞান), অশ্রুতি, (বিভিন্ন বস্তুতে অভেদ-প্রতীতি), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণভয়) । কর্ম = স্মৃত ও দৃষ্ট (পাপ ও পুণ্য) ; বিপাক = কর্মফল । কর্মের ফল ত্রিবিধ ; জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ । আশয় = বিপাকের অনুরূপ সংস্কার । সাধারণ পুরুষ এই সকলের সংশ্রব এড়াইতে পারে না । অবশ্য মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদির কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না ; কিন্তু মুক্তির পূর্বে তিনিও ক্লেশাদির অধীন ছিলেন । কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনকালেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না । কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত । পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বহু নহেন । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—তিনি ত্রিকালেরই অতীত । ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে, কল্প মন্বন্তরের প্রারম্ভে শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন,

তাহারা সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন? ঈশ্বরের নিকট হইতে। এই জ্ঞান তাহাকে পূর্নগুণগণেরও গুরু বলা হইয়াছে।

জগতে পরিমাণের তারতম্য দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদীর অপেক্ষা সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ। এইরূপ জ্ঞানেরও কমবেশী আছে। মূর্খের অপেক্ষা পণ্ডিতের, এবং পণ্ডিতের অপেক্ষা সুপণ্ডিতের জ্ঞান অধিকতর। যাহাতে জ্ঞান পরাক্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর।

অতএব, পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ত্ব ২৫টি নহে, ২৬টি। কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা ঐ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে—ইহার গৌণ প্রতিপাত্ত মাত্র, আত্মযান্ত্রিক বা অবাস্তব কথা। যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয়; সেই জগুই ইহার অপর নাম যোগদর্শন। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—“ন চৈতানি প্রধানাদিসম্ভাবপর্যাণি কিন্তু যোগ-স্বরূপ তৎসাধন-তদবাস্তবফলবিভূতি-তৎপরমফলকৈবল্যব্যুৎপাদনপর্যাণি।” অর্থাৎ প্রধানাদির প্রতিপাদন যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে; কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গৌণ ফল বিভূতি ও মুখ্য ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগ-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয়।

যোগশাস্ত্রের চারি পর্ব্ব,—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়। অন্ত্যন্ত দর্শনের দ্বায় পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে সংসার দুঃখময়; অতএব হেয়। (দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ। হেয়ং দুঃখম্ অনাগতম্। ২।১৫—১৬)। এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি? প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ; (দৃগ্ দৃশ্যরোঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ)। কিন্তু এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে; ইহারই নাম হান। (তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানঃ তদুশেঃ কৈবল্যম্। ২—২৫)। এই

হানের উপায় কি ? প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান (বিবেকখ্যাতিঃ
অবিপ্রবা হানোপায়ঃ—২।২৬) *

এই যে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জলমতে মোক্ষ-
লাভের অদ্বিতীয় পন্থা, সে জ্ঞান অর্জন করিবার উপায় কি ? সাংখ্যেরা
বলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে
পারিলেই সেই সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। পাতঞ্জলের মতে
কিন্তু সে পরিচয় যথেষ্ট নহে। সেই অতীত যোগশাস্ত্রের অবতারণা।
কারণ পাতঞ্জলির মতে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের এক-
মাত্র উপায়—যোগ + । এই যোগ কি ?

* যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্বাহং রোগঃ রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি
এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্বাহমেব, তদ্ যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি ।
তত্র দুঃখবহুলো সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগসাত্ত্বিকী
নিবৃত্তির্হীনঃ, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্ ।—২।১৫ স্বত্রের ব্যাসভাষ্য ।

অর্থাৎ, “যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ঔষধ, এই চারি অধ্যায়ে
বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত ; যথা সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি
ও মুক্তির উপায় । দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের
অত্যন্তনিবৃত্তি হান, হানের উপায় সম্যগ্দর্শন।” ভগবান্ বুদ্ধদেব যে আর্ধ্য-সত্য-
চতুষ্টয়ের প্রচার করিয়াছেন, যাহা বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি, তাহা এই মতেরই প্রতিধ্বনি ।

“Granted that this discrimination, this subduing and
drawing away of the Self from all that is not-Self is the highest
object of Philosophy. How it is to be reached ? And even when
reached, how is it to be maintained ? By knowledge chiefly
would be the answer of Kapila. By ascetic exercises delivering
the Self from the fetters of the body and the bodily senses, adds
Patanjali,—Maxmuller's Indian Philosophy. p. 407.

“The chief object it (Yoga) had in view was to realize the

যোগশ্চিন্তাবৃত্তিনিরোধঃ ।

‘চিন্তাবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ’। চিন্তের পাঁচটি অবস্থা লক্ষিত হয়। (১) ক্ষিপ্ত (যখন রজোগুণের আধিক্যে চিত্ত বিশেষ চঞ্চল থাকে), (২) মূঢ় (যখন তমোগুণের আধিক্যে চিত্ত মোহাচ্ছন্ন থাকে), (৩) বিক্ষিপ্ত (যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেকে চিত্ত কখনও স্থির, আবার কখনও অস্থির হয়), (৪) একাগ্র (যখন ধ্যেয়বস্তুতে চিন্তের একতান প্রবাহ হয়) এবং (৫) নিরুদ্ধ (যখন বৃত্তির নিরোধ হইয়া বৃত্তিজনিত সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে)। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিন্তে যোগ অসম্ভব। বিক্ষিপ্ত চিন্তকে “ক্রিয়াযোগের”* দ্বারা একাগ্র করিতে হয়। তখন সাধক প্রকৃত যোগের অধিকারী হন। কারণ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযোগী।

চিন্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার,—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি । (১৬ শ্লোক)। প্রমাণ, ত্রিবিধ,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। বিপর্যয় = মিথ্যাজ্ঞান। বিষয় না থাকিলেও শব্দজ্ঞানের প্রভাবে যে বৃত্তি উৎপন্ন

distinction between the experiencer and the experienced, or as we should call it between the subject and the object.—Max-Muller's Indian Philosophy. p. p. 465—66.

* তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ । [সাধনপাদ ১]

‘তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে।’ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান = ওক্তাদি মন্ত্রজপ, বা মোক্ষশাস্ত্র-অধ্যয়ন। ঈশ্বরপ্রণিধান = ঈশ্বরে সমস্ত কর্মের অর্পণ (কল সম্রাস)। সাধককে ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে হয় কেন? সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ (২১২ শ্লোক) স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনু-করোতি (ব্যাসভাষ্য)। ‘সেই ক্রিয়াযোগ সমাক্ষ অমুত্তিত হইলে সমাধি আনয়ন করে, এবং অবিদ্যা দ্বি পঞ্চ ক্লেশকে হীনবল করে।’

হয়, তাহার নাম বিকল্প, যেমন আকাশকুন্ডল, নরশৃঙ্গ । নিদ্রা = সুষুপ্তি ।
 স্মৃতি = অমৃতত্ব বিষয়ের স্মরণ । এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর চিত্ত-
 বৃত্তি নাই । এই চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ করিতে হইবে । কারণ,
 চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগ হেতু চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত
 হয় । পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নিগুণ । যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রক্ত
 জবা আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাঞ্জিতা
 আনিলে স্ফটিক নীলবর্ণ ধারণ করে ; বাস্তবিক স্ফটিকের কোনই বর্ণ
 নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র । সেইরূপ,
 কেবল নির্মল পুরুষে সূত্র হ্রঃখ মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে,
 পুরুষ তাহাদের সহিত সাক্ষ্য (identification) লাভ করিয়া নিজেকে
 সূত্রী হ্রঃখী মনে করে । বাস্তবিক পুরুষের সূত্র হ্রঃখ কিছুই নাই ।
 ইহা কেবল বৃত্তির উপরাগমাত্র । যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে
 আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না । তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে
 অবস্থান করেন ।

“তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানং বৃত্তিসাক্ষ্যম্ ইত্যত্র ।”

[১৩,৪ সূত্র ।]

এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের প্রণালী কি ? পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন আট
 প্রকার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে যে কোনটির অমু-
 সরণ করিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে ।

১ । অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ । [১১২ সূত্র]

‘অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে ।’*

* ভগবান্ গীতাতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে চঞ্চল মনের স্থৈর্য্যসম্পাদনের উপায়
 নির্দেশ করিয়াছেন । অসংসরণ মহাবাহো মনো দুর্দিগ্ৰহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কোন্তের বৈরাগ্যেন চ গৃহতে । (গীতা ৬।৩৫)

২। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ।—১।২৩ সূত্র ।

অথবা, ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এই হৃদয়ের ব্যাসভাষ্য এইরূপ ;—কিম্ এতস্মাৎ এবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি । অথাত্ম লাভে ভবতি অত্মোহপি কশ্চিৎ উপায়ো ন বেতি । ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা । প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরস্তুমমুগ্ধাতি অভিধ্যানমাত্রাণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি । (১।২৩ হৃদয়ের ব্যাসভাষ্য)

অর্থাৎ ‘এই অভ্যাস বৈরাগ্য হইতেই কি অচিরে সমাধিলাভ হয়, অথবা ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে ? তদন্তরে বলা হইতেছে যে, বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া “ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক” এই প্রকার সঙ্কল্পসহকারে যোগীর প্রতি অমুগ্রহ করেন। ঈশ্বরের তাদৃশী ইচ্ছা হইলে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয়।’

৩। প্রচ্ছদর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ত ।—১।৩৪ সূত্র ।

‘অথবা প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারাও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।’ অর্থাৎ, প্রাণায়ামও সমাধিলাভের অন্ততম উপায় ।

৪। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরূপম্মা মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী—

[১।৩৫ সূত্র ।]

‘অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণা দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলেও চিত্ত স্থির হয়।’ অর্থাৎ, নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা করিলে যোগী অলৌকিক গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দ প্রভৃতির অমুভব করেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব, চিত্তস্থৈর্য্যের ইহাও অন্ততম উপায় ।

৫। বিশোক বা জ্যোতিষ্মতী ।—১।৩৬ সূত্র ।

‘(হৃৎপদ্মে ধারণা করিলে) যে শোক-রহিত জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা হইতে পারে।’ অর্থাৎ, এই জ্যোতির সাক্ষাৎকারও চিত্তস্থৈর্য্যের অগ্রতম উপায় ।

৬। বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্ ।—১।৩৭ সূত্র ।

‘অথবা, ঈহারা বীতরাগ, (বিষয়বিরক্ত) তাঁহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়’ ; অর্থাৎ, নিকাম মহাত্মার ধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অগ্রতম উপায় ।

৭। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা ।—১।৩৮ সূত্র ।

‘অথবা, স্বপ্নজ্ঞান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির হয়।’ অর্থাৎ, স্বপ্নে মূর্ত্তিবিশেষ কিংবা সাত্ত্বিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যাইতে পারে ।

৮। যথাভিমতধ্যানাৎ বা ।—১।৩৯ সূত্র ।

অথবা, অভিমত যে কোন বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয় । অর্থাৎ, অভিমতধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অগ্রতম উপায় ।

সাধনাবস্থায়, যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক শক্তির সঞ্চয় হয় ; ইহাদিগকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে । পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় পাদে এই সকল সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে । প্রকৃত যোগ-সাধনার পক্ষে কিন্তু ইহারা সহায় নহে—অস্তরায় ।

৯। সমাধাবুপসর্গা ব্যুৎথানে সিদ্ধয়ঃ ।—৩।৩২ সূত্র ।

‘অর্থাৎ, সমাধিরহিতের পক্ষে এই সকল বিভূতি বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গমাত্র ।

এই যোগ অষ্টাঙ্গ ।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঃষ্ঠা-

বঙ্গানি ।—২।২৯ সূত্র ।

“যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—
যোগের এই অষ্টাঙ্গ ।” ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও
প্রত্যাহার—ইহারা বহিরঙ্গ ; এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহারা
অন্তরঙ্গ ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য্যের অভাব), ব্রহ্মচর্যা ও অপরিগ্রহ
(বিষয়ের অগ্রহণ)—ইহাদের নাম যম । শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি),
মন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রতিধান—ইহাদের নাম নিয়ম । পদ্মা-
সন, বীরাসন প্রভৃতি আসন (স্থিরস্থখমাসনম্—২।৪৬ সূত্র) । প্রাণবায়ুর
সংযম—প্রাণায়াম (শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ—২।৪৯ সূত্র)
ইন্দ্রিয়নিরোধের নাম প্রত্যাহার । একদেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধনকে
ধারণা বলে (দেশ-বন্ধঃ চিত্তস্ত ধারণা—৩।১ সূত্র) । চিত্তবৃত্তির একতান
প্রবাহের নাম ধ্যান ।

তত্র প্রত্যৈকতানতা ধ্যানম্ ।—৩।২ সূত্র ।

ধ্যান পরিপক হইয়া যখন ধোয়াকারেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি
থাকিয়াও না থাকার স্তায় ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি ।

তদেবার্ধমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ।—৩।৩ সূত্র ।

এই সমাধি দ্বিবিধ ; সর্বীজ ও নিসর্বীজ । সর্বীজ সমাধিতে চিত্তের
আলম্বন থাকে ; সে অবস্থার চিত্তের সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক বৃত্তি তিরোহিত হয়
না । সেই জন্য সর্বীজ সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ।

নিকৰ্ণীজ সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; সেই জন্ত এই সমাধিকে অসম্প্রজাত সমাধি বলে ।

বিতৰ্কবিচারানন্দান্শিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজাতঃ ॥ [সূত্র ১।১৭]

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোহহুঃ ॥ [সূত্র—১।১৮]

ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে,—

ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্য-
মিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—“যোগ দুই প্রকার, সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত । একাগ্র চিত্তের যোগ সম্প্রজাত । কেন না, তৎকালে ধ্যেয় বস্তু সম্যকরূপে প্রজ্ঞাত হয় । নিরুদ্ধচিত্তের যোগের নাম অসম্প্রজাত । কেন না, তৎকালে ধ্যেয়-বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না । এই বিবিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ ।” [হিন্দুদর্শন—৩০।৩১ পৃষ্ঠা]

সম্প্রজাত সমাধি চতুর্কিধ ;—সবিতর্ক, নির্কিতর্ক, সবিচার ও নির্কিচার ; ইহাদিগকে সবীজ বলে ।

“তা এব সবীজঃ সমাধিঃ” ।—১।৪৬ সূত্র ।

তস্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নিকৰ্ণীজঃ সমাধিঃ ।—১।৫১ সূত্র ।

‘তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নিকৰ্ণীজ সমাধি হয় ।’ এই নিকৰ্ণীজ সমাধিই পাতঞ্জলের অন্তিমোদিত যোগ । এই সমাধিসিদ্ধির জন্তই পাতঞ্জলদর্শনের অবতারণা ।

এই নিকৰ্ণীজ সমাধি বা যোগ আকৃত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান

হয় । তখন পুরুষকে শুদ্ধ মুক্ত বলে । * ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি ।
ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য ।

সম্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি । † [৩।৫৫—সূত্র]

তদা সর্ববাবরণমলাপেতস্ত জ্ঞানস্থানস্ত্যাজ্জৈয়মগ্নম্ ।

[৪।৩১—সূত্র]

পুরুষার্থশূচ্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তোরিতি । [৪।৩৪—সূত্র]

অর্থাৎ, সেই সমাধিযোগের অবস্থায় অবিজ্ঞাদি সমস্ত ক্লেশ ও কৰ্ম্ম-
রূপ আবরণ হইতে চিত্ত-সম্ব মুক্ত হইলে তাহার সর্বত্র প্রসার হয় ।
তখন তাহার জ্যোতিঃ সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয় । সে অবস্থায় যোগীর
অজ্ঞাত বিষয় কিছুই থাকে না । যে যোগসিদ্ধের এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পক্ষে প্রকৃতি আর পরিণত হইয়া ভোগ বা

* তন্মিহ্মিবৃন্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠাঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে । ১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য ।

† এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে,—

“জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ততে, তন্মিহ্মিবৃন্তে ন সন্ত্যক্তরে ক্লেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কৰ্ম্মবিপাকা-
ভাবঃ, চরিতাধিকারীশ্চৈতন্ত্যামবস্থায়ঃ গুণা ন পুরুষন্ত পুনর্দৃশ্যভেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষন্ত
কৈবল্যম্, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতি । [৩।৫৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য ।]

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শনের (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয় ; অদর্শনের নিবৃত্তি হইলে
পঞ্চ ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে কৰ্ম্ম পরিপক্ব হইয়া আর ফল জন্মাইতে
পারে না । এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায় প্রকৃতি আর পুরুষের দৃশ্য হয় না ।
পুরুষ তখন কেবল (স্বতন্ত্র) হন, এবং নির্দল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন ।

অপবর্গ জন্মায় না । ইহাই কৈবল্য । ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি ।

এ অবস্থায় চিত্তশক্তির (পুরুষের) স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয় । *

এ পর্য্যন্ত পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল । পরবর্তী অধ্যায়ে এই দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ আলোচিত হইবে ।

---

* Kaivalya, from Kevala, alone, means the isolation of the soul from the universe and its return to itself, and not any other being, whether Isvara, Brahma, or any one else.—

Max Muller's Indian Philosophy. p. 428.

দশম অধ্যায় ।

পাতঞ্জলদর্শন ।

পাতঞ্জল ও গীতা ।

পাতঞ্জলদর্শনের উপদিষ্ট যোগপ্রণালী সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি ?
গীতা যোগপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। এমন কি, যোগীকে
তপস্বী, জ্ঞানী ও কৰ্ম্মীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।—

• তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কৰ্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ [গীতা, ৬।৪৬]

‘যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কৰ্ম্মী
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অৰ্জুন ! তুমি যোগী হও ।’

গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের সবিস্তার উপদেশ আছে। তাহার
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্ পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ
যোগের সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন।—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাসীৰপরিগ্রহঃ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাঙ্গিনকুশোত্তরম্ ॥

তর্কেকাগ্রং মনঃ কৃৎবা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্বাসেন যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।

সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীত্বক্কাচারিত্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ [গীতা ; ৬।১০-১৪]

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যজ্জ। সর্ববানশেষতঃ ।

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুক্তা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়মৈতদাত্মশ্চেব বশং নয়েৎ । [গীতা ; ৬।৪-৬]

স্পর্শান্ কৃৎস্না বহির্ববাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তুরে ভ্রুবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সর্মৌ কৃৎস্না নাসাভ্যস্তরচারিণৌ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সং ॥ [গীতা ; ৫।৭-২৮]

‘যোগী একাকী নির্জনে অবস্থান করিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন ।’

‘তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থানে, কুশ অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন ।’

‘স্থানে তিনি মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত, আসনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ।’

‘শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়া এবং দুটিকে সকল

দিচ্ছ হইতে আকর্ষণ পূর্বক নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া, স্থির-ভাবে অবস্থান করিবেন ।’

‘যোগী প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া ভগবানকে সার করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন ।’

‘সংকল্পজ সমস্ত কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ।’

‘ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হইবেন । মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না ।’

‘চঞ্চল অস্থির মন, যথা যথা ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন ।’

‘যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া ক্রম্বগুলের মধ্যে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করত, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ পরিহার করেন, তিনিই জীবমুক্ত ।’

উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিলেন । ‘শুচি দেশে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন’ ;—ইহা আসনের উপদেশ । ‘নাসার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিবেন’,—ইহা প্রাণায়ামের উপদেশ । ‘বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন’,—ইহা প্রত্যাহারের উপদেশ । ‘ব্রহ্মচারি-ব্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ’ ইত্যাদি যমের উপদেশ । ‘ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংযম, আশা-পরিত্যাগ’ ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ । ‘নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে সংস্থাপন’ ইত্যাদি ধারণার উপদেশ । ‘ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতাসাধন’ ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ । ‘কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিবে’,—ইত্যাদি সমাধির উপদেশ ।

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। পুরুষ চিৎস্বরূপ (দ্রষ্টা দৃশ্যাত্ত্বঃ) । এ মতে তিনি আনন্দধন নহেন, অতএব পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি—সুখ হৃৎথের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে হৃৎথের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। গীতা কিন্তু যোগের ফল অপরূপ বাক্ত করিয়াছেন। গীতা বলেন,—

সুখমাত্মস্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ততঃ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥

তং বিজ্ঞাদুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিবলচেতসা ॥

[গীতা ; ৬—২১।২৩]

‘যে অবস্থায় বুদ্ধিবেত্তা, অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে অত্র লাভকে অধিক বোধ হয় না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না,—দুঃখের সংস্পর্শশূন্য এই অবস্থার নামই যোগ। নির্বেদশূন্যচিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে।’ অতএব গীতার মতে যোগের অবস্থায় নিরতিশয় সুখলাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়।—

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শাস্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥

যুগ্মস্বেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ [গীতা ; ৬—২৭।২৮]

‘প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগী উত্তম সুখ অশ্বভব করেন ।’

‘নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া অনাস্রাসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-রূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন ।’

বাহ্যস্পর্শেদ্বিসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ [গীতা ; ৫—২১]

‘বাহ্যর চিত্ত বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে যে সুখ, সেই সুখ অশ্বভব করেন ; এবং ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন ।’

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন ; যোগের যে চরম অবস্থা নিকরীজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র ; ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় না । গীতার মতে কিন্তু যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ হয় ।

যুগ্মস্বেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ [গীতা ; ৬—১৫]

‘সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া আমাতে (ভগবানে) স্থিতিক্রম মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করেন ।’

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ [গীতা ৬-২]

‘সর্বত্র সমদৃষ্টিশীল, সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং

সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন' । সমস্ত ভূতে যে আত্মা বিরাজিত, তিনি পরমাত্মা (ভগবান্) ভিন্ন আর কে ?

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জল-প্রদর্শিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে—
বরং বিরোগ বা উদযোগ । ভোজবৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে,—

পুং প্রকৃত্যোর্বিরোগোহপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া ।

‘অর্থাৎ, প্রকৃতি পুরুষের যে বিরোগ বা বিবেক (পার্থক্যজ্ঞান), পাতঞ্জল শাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে ।’ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রসঙ্গের আলোচনায় লিখিয়াছেন যে, পাতঞ্জল শাস্ত্রে যোগ শব্দে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু চিন্তনিরোধের উদযোগ বা ব্যাপারমাত্র বুঝায় * ।

পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কিন্তু যোগ শব্দের সংযোগ অর্থই অনুমোদিত হইয়াছে । যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ।

‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ ।’ বলা বাহুল্য সে সংযোগ, প্রবন্ধ বা উদযোগ ভিন্ন কিছু হয় না ।

* “Yoga in the Philosophy of Patanjali does not mean union with God or anything but effort (udyoga), pulling oneself together, exertion, concentration. The idea of absorptiou into the Supreme Godhood forms no part of the Yoga theory. Patanjali like Kapila rests satisfied with the Soul and does not pry into the how and where the Soul abides after separation.”

“The highest object of the Yogin was freedom, aloneness, aloofness or self-centeredness”—Max Muller's Indian Philosophy. p. 426.

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ ।

তস্মা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥—

বিষ্ণুপুরাণ ; ৬ । ৭ । ৩১ ।

অর্থৎ, ‘আত্মার চেষ্টাসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে ।’ গীতায় ভগবান্ যোগের ধেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই মতই গীতার অনুমোদিত । কারণ, গীতা যোগীকে মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।—গীতা ; ৬।১৪ ।

গীতা আরও বলিতেছেন যে, “যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায়, তাহা ভগবানে স্থিতির ফল ।”

শান্তিং নির্বাপপরমাং মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি ।—গীতা ; ৬।১৫ ।

আমরা দেখিয়াছি যে, যোগসিদ্ধির জন্ত পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, “ঈশ্বর-প্রণিধান” তাহাদিগের অন্ততম । * এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় উপায়, কিংবা মুখ্য উপায়, পতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না । যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্ত যেমন অত্যাশ্রয় উপায়ের

* ‘ঈশ্বর-প্রণিধানাদ বা’—এই “বা”র উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধানই যোগসিদ্ধির মুখ্য উপায় ; পতঞ্জলি আর আর যে সকল উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারা গৌণ উপায়মাত্র । ইহাই চরম মুখ্য উপায় । এ মত সঙ্গত বোধ হয় না । কারণ, পতঞ্জলি অষ্টাশ্রয় উপায়ের নির্দেশস্থলেও “বা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । ‘প্রচ্ছদনবিধারণাত্মা বা প্রাপ্যস্য’ ‘যথাভিমত-ধানাদ বা’—এ সকল স্থলেও কি “বা” শব্দে মুখ্য উপায় সূচিত হইতেছে ? বস্তুতঃ “বা” শব্দের অর্থ—বিকল্প ; ইহাতে গৌণ মুখ্যের কোন কথা নাই ।

অনুসরণ করিতে পারেন, সেইরূপ ইচ্ছা হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন । †

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্ত পতঞ্জলি সাধককে ‘ক্রিয়া-যোগের’ অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন । তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, ইহাদের নাম ক্রিয়াযোগ । [যোগসূত্র ;—২।১] । ক্রিয়াযোগ আয়ত্ত হইলে চিত্ত সমাধির অমুকুল হয় । পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গ যোগের প্রচার করিয়াছেন, তাহার একটি অঙ্গ হইতেছে নিয়ম । পতঞ্জলির মতে, নিয়ম—যোগের বহিরঙ্গ সাধন । নিয়ম পাঁচ প্রকার ;—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান ।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ।

[যোগসূত্র ;—২।৩২]

অতএব, পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ পঞ্চবিধ নিয়মের অন্ততম । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ । ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির

---

† I have given this extract in order to show how subordinate a position is occupied in Patanjali's mind by the devotion to Isvara. It is but one of the means (not even the most efficacious of all—p. 426) for steadying the mind, and thus realising that *Viveka* or discrimination between the true man (*Purusha*) and the objective world (*Prakriti*). This remains in the *Yoga* as it was in the *Samkhya*, the Summum Bonum of mankind. I do not think, therefore, that Rajendralal Mitra was right when in his abstract of the *Yoga* (p. iii) he represented this belief in one Supreme God as the first and most important tenet of *Patanjali's Philosophy*.—Max Muller's *Indian Philosophy*, pp. 424-5.

কোনও বিশেষ বাধা হয় না। কারণ, ঈশ্বরপ্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অগ্রতম উপায়মাত্র।

আর ইহাও বক্তব্য যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে চিন্তের আধান নহে—ঈশ্বরে কর্ম্যর্পণমাত্র। * ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাতে কর্ম্মসম্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র।

ইহাই গীতাক্ত কর্ম্মযোগ। ভগবান্ অর্জুনকে যে বলিয়াছেন,—
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। [গীতা, ২।৪৭]

‘কর্মেতেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার নহে।’

যৎকরোষি যদশ্মাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যতপশ্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ [গীতা, ৯।২৭]

‘যাহা কিছু করিবে—অশন, যজন, দান, তপশ্চ—সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।’

পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধান সেই ধরণের কথা। ধ্যানযোগ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। পতঞ্জলির মতে যে কোনও বিষয়ে চিন্তের একতান প্রবাহই ধ্যান। ভগবান্‌ই যে ধ্যেয় (ধ্যানের বিষয়) হইবেন, তাঁহাকেই যে ধ্যান করিতে হইবে, একরূপ কোন নিয়ম নাই।† আমরা আরও

* ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের প্রকৃত অর্থ এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে।

† পাতঞ্জলোক্ত ধ্যান ধারণার সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক যে অবশুস্তাবী নহে, তাহা বিজ্ঞানভিক্ষু ও লক্ষ্য করিয়াছেন। “দেশবদ্ধশক্তিতত্ত্ব ধারণা” (যোগসূত্র, ৩।১) এই শব্দের বার্তিকে তিনি লিখিয়াছেন, “ইদং চ ধারণালক্ষণং প্রাথমিকপরিচ্ছিন্ন যোগাভিপ্রায়েণ হুচিৎ যত্র প্রথমত এবৈবরাসুগ্রাহ্য অপরিচ্ছিন্নতয়া জীবত্রক্ষযোগো ভবতি তত্র দেশালম্বন-ধারণানুপযোগাৎ। অতো ধারণায়া অন্তদপি লক্ষণং গারুড়াদাবপ্যুক্তম্। যথা গারুড়ে—

দেখিয়াছি, যে ব্যাসভাবের মতে ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ঈশ্বর অভিমুখ হইয়া যোগীকে অমুগ্রহ করেন, এবং ইচ্ছা করেন যে, ইহার সমাধিলাভ হউক। তাহার ফলে, যোগীর শীঘ্র সমাধি লাভ হয় [প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবজ্জিত ঈশ্বরস্তুমনগ্হাত্যভিধানমাত্রেণ, তদ্ অভিধানা-দপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি—যোগসূত্রের ১।২৩ সূত্রের ভাষ্য]। অর্থাৎ, পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রণালী, ভগবানে চিত্তার্পণ নহে; অথবা, তাহার ফল ঈশ্বর-প্রাপ্তি নহে। যোগী যদি ঈশ্বর-প্রণিধান করেন, অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরে সমস্ত কৰ্ম্ম সম্যাস করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁহার পক্ষে সুলভ করিয়া দেন। তাহার ফলে, যোগীর আত্মা ভগবানে সংযুক্ত হয় না—বিবেকজ্ঞান নিশ্চল হয় মাত্র। ততঃ প্রত্যাক্-চেতনাদিগমোহপি অস্তরায়্যভাবশ্চ’ (১।২৯ সূত্র)। অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ব্যাধি প্রভৃতি বিঘ্ন দূর হয় এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার

প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশভির্থাবৎকালঃ কৃতো ভবেৎ ।

স তাবৎ কালপর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ ॥”

ধ্যানের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানভিক্স বলিতেছেন, “ইদমপি ধ্যান-লক্ষণং প্রাথমিকোৎসর্গিকধ্যানাভিপ্রায়েণ সর্ব্বত্র ধ্যানে দেশানিয়মাৎ । অতোস্য গারুড়ে লক্ষণান্তরমুক্তং তস্যৈব ব্রহ্মণি প্রোক্তং ‘ধ্যানং দ্বাদশধারণেত্যনেন । তস্যৈব দ্বাদশ প্রাণায়ামকালেন ধারিতচিত্তস্য দ্বাদশ ধারণাকালাবচ্ছিন্নং চিত্তনং ধ্যানং প্রোক্তমিত্যর্থঃ । অনেন চ পূর্ব্ববৎ সূত্রোক্তং ; বিশেষলক্ষণং বিশেষণীয়ম্ ॥”

ইহার ফলিতার্থ এই যে, পাতঞ্জলে ধ্যান ধারণার যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ উপনিষ্ট হয় নাই। অতএব তাহা অসম্পূর্ণ। পুরাণে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-সাধক ভগবানে যে চিত্তার্পণ উপনিষ্ট হইয়াছে, তদ্বারা পাতঞ্জলির লক্ষণের পূর্ত্তিসাধন করিতে হইবে।

লাভ হয় । ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয় না । (প্রত্যাসত্তিস্থ স্বাশ্বনি সাক্ষাৎ-
কারহেতুর্ন পরাশ্বনি—বাচস্পতি মিশ্র, ঐ হৃত্তের টীকায়—) ।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ ।
অতএব, এ মতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব ।
সেই জন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ ।
গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, ভগবানে চিত্ত
সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন ।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তুরাত্মনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

[গীতা, ৬।৪৭।]

গীতা আরও বলেন,—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকতমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥

[গীতা, ৬—৩০।৩১।]

‘যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে
দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না, এবং সেও আমার
অদৃশ্য হয় না ।’

‘যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্বভূততম আমাকে ভজনা করে,
সে যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করে ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগী যদি দৈহত্যাগকালে ওঁকাররূপ

ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবান্কে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, তবেই পরমগতি প্রাপ্ত হয় ।

ওঁ ম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ্ মামনুস্মরণ্ ।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

সেই জন্ত ভগবান্ গীতাতে এইরূপে চরম ষোগের উপদেশ দিয়াছেন,—

মম্মনা ভব মদভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ । [গীতা, ৯।৩৪]

অর্থাৎ, ‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর ; এইরূপে আত্মাকে ষোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে ।’

ভগবানে চিত্তার্পণই যে শ্রেয়োলাভের উপায়, তাহা শাস্ত্রের অন্ত্রও উপদিষ্ট হইয়াছে ।—

এতাবানৈব লোকেহস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরং ॥

[ভাগবত, ৩।২৫।৪১]

‘তীব্রভক্তিসহকারে ভগবানে স্থির চিত্তার্পণই ইহলোকে মুক্তির উপায় ।’

ন যুক্ত্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাখিলাস্মনি ।

সদৃশোহস্তি শিবঃ পশ্চা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥

[ভাগবত ; ৩।২৫।১৮]

‘বিশ্বাধার ভগবানে ভক্তিযোগ অপেক্ষা যোগীর ব্রহ্মসিদ্ধির পক্ষে তত পস্থা আর নাই ।’ সেই জন্ত যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ।

ত্রাক্ষণ্যেব স্থিতিৰ্বা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥

‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাম্যাবস্থাকে সমাধি বলে ; জীবাত্মার ত্রক্ষে
বে স্থিতি, তাহাই সমাধি ।’

অষ্টাঙ্গযোগ কিরূপে ভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার সবিশেষ
উপদেশ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে খাণ্ডিক্য-জনক-সংবাদে লিপিবদ্ধ হই-
য়াছে । বহিরঙ্গসাধন দ্বারা চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ ও বাহ্যার্থ-বিনিবৃত্ত করিয়া
একাগ্রভাবে ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে ।—

প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ ।

বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিরং চেতঃ শুভাশ্রয়ে ॥

[বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৪৫]

‘প্রাণায়াম দ্বারা পবন, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত
করিয়া, অনন্তর শুভাশ্রয় ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিবে ।’
শুভাশ্রয় কে ?

শুভাশ্রয়ঃ স্বচিন্ত্য সর্ববগন্ত তথাত্মনঃ ॥

ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ ॥

[বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৭৫]

অর্থাৎ, ‘চিত্তের শুভাশ্রয় একমাত্র ত্রিভগবান্ ; তিনি ত্রিগুণাতীত,
তাহার ভাবনা দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করে ।’

ভাগবতও এই কথাই প্রতিপন্ন করিয়া বলিতেছেন,—

নিষচ্ছেদ্বিষয়েভ্যোহক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ ।

মনঃ কৰ্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েজ্জিয়া ॥

তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়ৈদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা ।

মনো নির্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ ।

পদং তৎপরমং বিশেষমনো যত্র প্রসাদতি ॥

[ভাগবত ; ২।১।১৮-১৯]

‘বুদ্ধির সহায়ে মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রত্যাহার করিয়া কাম্মাক্ষিপ্ত চিত্তের শুভার্থে ধারণা করিবে ।’ (শুভার্থে = ভগবদ্রূপে — শ্রীধরস্বামী)

‘ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের মূর্তির এক এক অবয়ব চিন্তা করিয়া দৃঢ়তাসহকারে সমস্ত মূর্তিতে চিত্ত স্থির করিতে হইবে ; পরে মন হইতে ভগবানের মূর্তিও পরিহার করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না । সেই বিমূর পরম পদ, তাহাতেই চিত্তের প্রশান্তি ।’

যোগীর এই চরম অবস্থা ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।—

আত্মানমত্র পুরুষোহব্যবধানমেকম্

অদ্বীকৃতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ।

সৌহৃদ্যেতয়া চরময়া মনসোনিবৃত্ত্যা

তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহে ॥ [৩২৮।৩৫-৬]

‘সে অবস্থায় প্রকৃতির প্রবাহ নিবৃত্ত হইলে, পুরুষ অথও অব্যবধান (দ্ব্যাত্মা ও ধোয়ের ভেদহীন) আত্মাকে দর্শন করে ; এবং চিত্তবৃত্তির চরম নিবৃত্তিতে সুখদুঃখের অতীত মহিমাতে (ব্রহ্মরূপে) প্রতিষ্ঠিত হয় ।’

দশম অধ্যায়ের পুরিশিষ্ট ।

পতঞ্জলি “ঈশ্বর-প্রণিধান” ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ?
 পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দ চারিটি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে ;
 যথা (১) “তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ”—২।১ ; (২) “শৌচ-
 সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ”—২।২২ ; (৩) “সমাধি-
 সিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ”—২।৪৫ এবং (৪) “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা”—১।২৩।
 প্রথম তিন স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধানের অর্থ যে ঈশ্বরে কর্ম্মর্পণ, তাহা
 সর্ববাদি-সম্মত। ঈশ্বর প্রণিধানম্=“সর্বক্রিয়াণাম্ পরমশুরো অর্পণম্
 তৎফলসমুৎপাদো বা”—(২।১ স্থত্রের ব্যাসভাষ্য) ; ঈশ্বর-প্রণিধানম্=“
 তস্মিন্ পরমশুরো সর্বকর্ম্মর্পণম্”—(২।৩২ স্থত্রের ব্যাসভাষ্য) ;
 “ঈশ্বরার্চিতসর্বভাবশ্চ সমাধিসিদ্ধিঃ, যস্মা সর্বম্ ইঙ্গিততমম্ অবিতথং
 জ্ঞানাতি”—(২।৪৫ স্থত্রের ব্যাসভাষ্য)। এখানে ভাব অর্থে ব্যাপার।
 এই তিন স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে যে ঈশ্বরে সর্বকর্ম্মর্পণ, ইহা বিজ্ঞান-
 তিক্তুও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্
 বা”—এই স্থলে ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
 “প্রথমপাদোক্ত-প্রণিধানাৎ আহ। সর্বক্রিয়াণাম্ ইতি। লৌকিক-
 ষ্টৈবদিকসাধারণ্যেন সর্বকর্ম্মণাঃ পরমেশ্বরেহন্তর্যামিণি অর্পণম্ ইত্যর্থঃ”—
 (২।১ স্থত্রের যোগবার্ত্তিক) ; “তজ্জপস্তদর্থভাবনমিতি প্রথমপাদোক্ত-
 প্রণিধানব্যাভূতার্থং দ্বিতীয়পাদান্তস্থত্বাক্যার্থমেব প্রণিধানশব্দার্থঃ
 স্বায়ত্ত্বমিতি। তস্মিন্ পরমশুরো সর্বকর্ম্মর্পণমিতি”—(২।৩২ স্থত্রের
 যোগবার্ত্তিক) ; ঈশ্বরেহর্পিতঃ সর্বভাবঃ সর্বব্যাপারো যেন তস্ত সমাধি-
 সিদ্ধিরোগসিদ্ধির্নির্বাণা যেন প্রকারেণ ঈশ্বরানুগ্রহতো ৷ ভবতি

তদুচাতে * * ততোহস্ত যোগিনঃ প্রজ্ঞা সমাধিকালেহপি যথার্থমেব
সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ * * ন চ ঈশ্বরপ্রণিধানাদেব যোগ-
নিম্পত্তৌ ইতরাশ্চবৈয়থাং ইতি বাচ্যম্ ঈশ্বরপ্রণিধানশ্চ মোহমাত্র-
নিবৃত্তিধারত্ব বচনাৎ—(২।৪৫ সূত্রের যোগবাস্তবিক) । সৰ্বদর্শন-সংগ্রহ-
কার পাতঞ্জলদর্শনের পরিচয়স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের এই অর্থই
করিয়াছেন—“ঈশ্বর-প্রণিধানং নামাভিহিতানামনভিহিতানঞ্চ সৰ্বানাং
ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমশ্রুতৌ ফলানপেক্ষয়া সমর্পণম্ ।” কিন্তু “ঈশ্বর-
প্রণিধানাদ্ বা” এই সূত্রের বার্তিকে বিজ্ঞানাভিস্কু এইরূপ লিখিয়াছেন,—
“প্রণিধানম্ অত্র ন দ্বির্ভায়পাদবক্ষ্যমাণং, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাতকারণীভূত-
সমাধিভাবনাবিশেষ এব । তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ইত্যাগামিসূত্রেণৈব
আত্মপ্রণিধানশ্চ অত্র লক্ষণীয়ত্বাৎ । * * ব্রহ্মাত্মনা চিস্তনরূপতয়া
প্রেমলক্ষণভক্তিরূপাদ্বক্ষ্যমাণাং প্রণিধানাদাবজ্ঞিতোহভিমুখীকৃত, ঈশ্বরস্তঃ
ধ্যায়িনমভিধ্যানমাণেণ অশ্রুত সমাধিমোক্ষৌ আসন্নতমৌ ভবেতামিতীচ্ছা-
মাত্রেণ রোগাশক্ত্যাদিভিরূপায়ামুষ্ঠানমান্দোৎপাদুগুহ্যতি আনুজ্ঞাং ভজতে
অতন্তুসাদাভ্যানাদাপ প্রাণধানানম্প্রত্যাদিধারা বোগিনাম্ আসন্নতমৌ
সমাধিমোক্ষৌ ভবতঃ”—(১।২৩ সূত্রের যোগবাস্তবিক) । অতএব
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এহ সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থ ঈশ্বরে কন্মার্পণ
নহে—ঈশ্বরে চিন্তার্পণ বা ভাবনা বিশেষ—ভক্তিসহকৃত ব্রহ্মচিস্তন ।
একই শব্দ যোগদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের ব্যবহৃত হইয়াছে,
এরূপ বিবেচনা করা কঠিন সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য । বরং ইহাই সঙ্গত
যে, দার্শনিক পতঞ্জলি ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দ পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহার
করিয়াছেন, এবং সেই শব্দ সকল স্থলেই একই অর্থের স্মৃতি করিতেছে ।
সে অর্থ ঈশ্বরে কন্মার্পণ । আর ইহাও বক্তব্য যে, ব্যাসভাষ্যের প্রক্তি
লক্ষ্য করিলে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত সমর্থিত হয় না । ব্যাসভাষ্যে এইমাত্র

আছে যে, “প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরন্তম্ অমুগৃহ্ণাতি”—
‘ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর যোগীকে অমুগ্ৰহ করেন।’ তাহার অর্থ
এরূপ নয় যে যোগী ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা
বা ঈশ্বরে চিত্ত সংলগ্ন করেন। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাসভাষ্যের টীকায়
এইরূপ লিখিয়াছেন :—“প্রাণধানাৎ=ভক্তিবিশেষান্মানসাধাচিকাৎ
কারিকাদ্ বা।”

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, অন্ততঃ যে ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ব্যুত্থিতচিত্ত নিম্নাধিকারীর পক্ষে। নিম্নাধিকারী
যোগী প্রথমতঃ নিকাম কামযোগ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে কামসম্মাস
করিবে। এইরূপ সাধনার ফলে যখন সে সমাহিত হইবে, সেই অবস্থায়
তাহার প্রতি উপদেশ—ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা। সে অবস্থায় যোগী
প্রণবজপ ও তাহার অর্থভাবনা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপচিন্তা ও ঈশ্বরে
চিত্তসমর্পণরূপ ধ্যানযোগ আশ্রয় করিবেন। এই সাধনপ্রণালী যে
সুসঙ্গত, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। গীতা এবং অন্ততঃ শাস্ত্রগ্রন্থে এই
প্রণালীই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, পতঞ্জলি যে ‘ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্’ বা—
এই শূত্র দ্বারা উক্ত প্রণালীর উপদেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, চিত্তবৃত্তিানিরোধ বা
যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, ঈশ্বর-
প্রণিধান তাহাদিগের অন্ততম—মুখ্যতম নহে। তিনি ঈশ্বর-প্রণিধানকে
প্রাণায়াম, যথাভিমতধ্যান, অভ্যাগ-বৈরাগ্য, অলৌকিক-গন্ধাদির অমুভব
প্রভৃতি উপায়ের সহিত একত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। অতএব তাহার
মতে ঈশ্বর-প্রণিধান, এই সকলের সহিত একপণ্যায়ভুক্ত।

একাদশ অধ্যায় ।

বেদান্তদর্শন ।

বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, বেদের দুই ভাগ; কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড । সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্মকাণ্ড, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড । কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড । জ্ঞানকাণ্ডই বেদের অন্ত বা চরম ভাগ । সেই জন্ত ইহার সাধারণ নাম বেদান্ত ।

পূর্ব-মীমাংসা যেমন কর্মকাণ্ড বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্য-বিধানে নিয়োজিত, সেইরূপ বেদান্তদর্শন জ্ঞানকাণ্ড বেদের (বেদান্তের) সম্বন্ধ-সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে ব্যাপ্ত । সেই জন্ত এ দর্শনের অপরাধ নাম উত্তর-মীমাংসা । ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য । সেট-জন্ত ইহাকে ব্রহ্মসূত্রও বলা হয় ।

বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ । এ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইনিই পরাশর-তনয় কৃষ্ণদৈপায়ন বেদবাস । পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না । তাঁহাদের মতে, বাদরায়ণ ও কৃষ্ণদৈপায়ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি । পাণিনির ৪৬১১০ সূত্রে পারাশর্য্য-রচিত এক ভিক্ষু-সূত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । পারাশর্য্য যে পরাশরতনয় বেদ-ব্যাসেরই সংজ্ঞা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । কারণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টতঃ ব্যাস পারাশর্য্যের উল্লেখ আছে । বাচস্পতি মিশ্রের মতে ভিক্ষু-সূত্র, বেদান্তদর্শনেরই নামান্তর । কারণ, প্রাচীন কালে বেদান্তদর্শন সংসার ত্যাগী চতুর্থাশ্রমীরই আলোচ্য ছিল । চতুর্থাশ্রমীর পারিতোষিক নাম ভিক্ষু । অতএব, বেদান্তদর্শনকে ভিক্ষু-সূত্র বলা

অসঙ্গত মর্মে। এখনও দেখা যায়, দণ্ডী বৈদ্যজিৎকোঁরা সংসারীকে বেদান্তদর্শন অধ্যাপনা করিতে অনিচ্ছুক। অতএব, বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদ্যরাগ্যকে বেদব্যাঙ্গ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বেদান্তদর্শনে সর্বসমেত ৫৫টি সূত্র আছে। এই দর্শন চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় আবার চতুস্পাদ। প্রথম অধ্যায়ের সাধা-রণ বিষয়—সমবয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের—অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের—সাধন ও চতুর্থ অধ্যায়ের—ফল। প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ শ্রুতি-বাক্যসমূহের ব্রহ্মে সমবয় প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অত্যাশ্চর্য্য দার্শ-নিক মতের দোষপ্রদর্শন পূর্বক যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদান্ত মতের অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জীব ও ব্রহ্মের (সংশ্লিষ্ট ও নিঃশ্লিষ্ট) লক্ষণ নির্দেশ পূর্বক মুক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন উপ-দিষ্ট হইয়াছে। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে জীবমুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি এবং সংশ্লিষ্ট ও নিঃশ্লিষ্ট উপাসনার ফলের তারতম্য বিবেচিত হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শনের বহুবিধ ভাষ্য প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য, রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য এবং মধ্বাচার্য্যের পূর্বপ্রস্তাভাষ্যই যথাক্রমে অদ্বৈত-বাদী, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী ও দ্বৈত-বাদীর নিকট আদরণীয়। শারীরক ভাষ্যের উপর আমন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র টীকা রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের টীকা, ‘ভ্রমতী’ দার্শনিকসমাজে সমাদৃত। সুদর্শনের ‘শ্রুতপ্রকাশিকা’ শ্রীভাষ্যের সূত্রচলিত টীকা। বেদান্তদর্শনের অত্যাশ্চর্য্য ভাষ্যকারদিগের মধ্যে বিজ্ঞানভিষ্ম, ভাস্কর, ঘাদব মিশ্র, নিখার্ক, বল্লভ ও শ্রীকণ্ঠের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার উপর বেদান্তদর্শনের সাম্প্রদায়িক ভাষ্যেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠের ‘শৈব-ভাষ্য’, ‘বেদান্তপারিজাত’ নামক সৌরভাষ্য ও বল্লভের ‘গোবিন্দ’ (বৈকুণ্ঠ) ভাষ্যের এই প্রমুখ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বেদান্তদর্শনের ষড় প্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈত মত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতই প্রধান। অদ্বৈত মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, এবং বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্য। কিন্তু প্রধান হইলেও তাঁহারা ঐ ঐ মতের প্রবর্তক মনেন। শঙ্করাচার্য্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক ; কিন্তু শঙ্করের পূর্বেও অদ্বৈত মত সুপ্রচলিত ছিল। তাঁহার গুরুর গুরু গোড়পাদ মাথুকা উপনিষদের যে কারিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈত মতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শারীরক ভাষ্যে তিনি আত্মমতসমর্থনের জন্ত ভগবান্ উপবর্ষকে প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষেরও পূর্ববর্তী যোগবিশিষ্ট গ্রন্থে এবং সূতসংহিতায় অদ্বৈত মতের সুস্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে।*

এইরূপ, রামানুজকেও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্তক মনে করা সঙ্গত নয়। কারণ, তিনি স্বয়ংই তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার “শ্রীভাষ্য” যে বোধায়নের প্রাচীন ভাষ্যের অনু-সরণ, তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। রামানুজের পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে বোধায়ন, টক্ক, ভ্রমিড়, গুহদেব, ভাক্ৰচি, কপর্দী ও যমুনাচাৰ্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিবরণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থ এখন প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে।† তবে যমুনাচাৰ্য্য-কৃত সিদ্ধিত্রয় সম্প্রতি

* Shankara's is one only of the many traditional interpretations of the Sutras which prevailed at different times in different parts of India and in different schools.

[Max Muller's Indian Philosophy—page 284.]

† In former times there existed the following works bearing on the doctrines of Visishtadwaita:—a vritti by the great Rishi Bodhayana, a vasya of the Brahma sutras by Dramirachariya and

মুদ্রিত হওয়াতে আশা হয় যে, কালে হয় ত অতীত গ্রন্থেরও উদ্ধার-
সাধন হইতে পারে। এইরূপ আচাৰ্য্যপরম্পরাক্রমে বিশিষ্টাদেব মত
প্রবাহিত ছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামানুজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ
শতাব্দীর লোক হইলেও, বিশিষ্টাদেব মত অতি সুপ্রাচীন। *

বিশিষ্টাদেব মত স্বগম করিবার জন্ত রামানুজ বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্ত-

a vartika by Tankachariya. There were besides other works by
Bharuchi, Guhadeva and other Acharjyas; but these too having peri-
shed through the destroying agency of time, the Siddhitraya &c.
were composed by the venerable Yamunachariya in order to
explain the purport of the lost treatises. In these, viz. Siddhitraya
&c, were controverted the vashya & other writings of Bhartri x x.
Subsequently the illustrious commentator & holy sage Sri Rama-
nujachariya x x advanced the knowledge of the Vishistadwaita
in the world by the composition of his great work called the Shree-
bhashya—M. M. Ram Misra Shastri's preface to his edition of
Vedartha Sangraha.

* There is evidence to shew that it (the Vishistadaita school)
must have come down in the form of an unbroken tradition from
very ancient times.

[Preface to Rungacharyar's Translation of Shree-bhasya)

যথোদিত-ক্রম-পরিণতঃ ভক্তৈকলভ্য এব ভগবদ্-বোধায়ন-টীক-ত্রিভিঃ গুহদেব-কপর্দি-
ভার্কটি-প্রভৃতিভিরবগীতঃ *** ঐতিনিকরনিদর্শিতোহয়ং পন্থাঃ ।

[রামানুজ-কৃত বেদার্থ-সংগ্রহ ।]

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের অধিধান-যোগ্য।

The individual philosopher is the mouthpiece of tradition and
that tradition goes back further and further the more we try to
fix it chronologically.

[Max Muller's Indian Philosophy,—page 245]

দীপ, বেদান্ত-সার, গণ্ড-ত্রয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এই সকল গ্রন্থ এখনও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর উপদ্রব্য রহিয়াছে । এ সম্পর্কে রামানুজের নামে প্রচলিত বেদান্ত-তত্ত্ব-সার গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য ।

অদ্বৈত মত বিশদ করিবার জন্য অদ্বৈতমতাবলম্বিগণ শঙ্করাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুবিধ প্রকরণ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন । তন্মধ্যে পঞ্চদশী, অদ্বৈত-ব্রহ্ম-সিদ্ধি, চিৎসুখী বা তত্ত্ব-প্রদীপিকা, পঞ্চ-পাদিকা, ষণ্ডনথওখাত, বেদান্ত-পরিভাষা, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী ও বেদান্ত-সার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কয়েক বিষয়ে মারাত্মক প্রভেদ আছে ; অগচ উভয় মতই একই বেদান্ত-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত । উভয়েই প্রমাণস্থলে উপনিষৎসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । আচার্যাদিগের এই মত-দ্বৈধে, মূল-সূত্র অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের অনুকূল, তাহা স্থির করা দুকঠ । সেই জন্য বেদান্তদর্শনের বিবরণ স্থলে উভয় মতেরই পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ।

অদ্বৈত মত ।

অতীত দর্শনের ঠায় বেদান্ত-দর্শনেরও ভিত্তি হুঃখবাদ । বেদান্তদর্শনের মতেও সংসার হুঃখময় । শঙ্করাচার্য্য সংসারকে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল আবর্ত-বহুল নঞ-কুন্তীর-ভীষণ সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন । এই সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া জীব হাবুড়ু খাইতেছে । * ইহা হইতে তাহার উদ্ধারের কি উপায় নাই ?

অদ্বৈত মতে জীবই ব্রহ্ম ;—

---

* ‘অমম্বিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তোদ্ধীপুশিরা জলরাশিমিব উপহারপাদিঃ জ্যোতিঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ শুক্লমুগহত্য তমমুসরতি ।’—বেদান্ত-সার ১১ ।

জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ।

জীব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব ।

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবং প্রত্যক্ চৈতন্যমেব আত্মতত্ত্বম্ ।

[বেদান্ত-সার]

শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বাক্য ও মনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত।*

এই মতের সমর্থনের জন্ত শঙ্করাচার্য্য নানা শ্রুতি-বাক্যের উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটি শ্রুতি বিশেষ প্রাধান-যোগ্য।

এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ১২ ।

যথা হয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্

অপো ভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন্ ।

উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো

দেবঃ ক্ষেত্রেষু বম্ অজোহয়ম্ আত্মা ॥

‘একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে বিরাজিত ; তিনি জলে চন্দ্রবৎ একরূপে ও বহুরূপে দৃষ্ট হন।’

‘যেমন জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হন (উপাধি-কৃত তাহার এই ভেদ), সেইরূপ হ্যাতিমান্ অনাদি পরমাত্মা ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন।’

* বাঙ্ মনসাতীতম্ অবিশেষঃপাতিপ্রত্যাগাত্মভূতং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবং ব্রহ্ম ।

The true Self, according to the Vedanta is all the time free from all conditions, free from names and forms.—Max Muller's Indian Philosophy. p. 207.

সেই জন্তই বেদের মহাবাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিতেছে । ‘তত্ত্বমসি’, ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’, ‘সোহম্’, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’—— ‘তুমি হও তিনি’, ‘এই আত্মা ব্রহ্ম’, ‘আমিই তিনি’, ‘আমি হই ব্রহ্ম’—— ইত্যাদি । অর্থাৎ, জীব কেবল যে ব্রহ্মের সমজাতীয় পদার্থ, তাহা নহে,——জীবই ব্রহ্ম ।* জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই । গোড়পাদ মাণ্ডুক্য-কারিকায় লিখিয়াছেন ;—

জীবাত্মনোরনন্যত্বম্ অভেদেন প্রশস্ততে ।

নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্জসম্ ॥

মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩।১৩

মায়য়া ভিভৃতে হ্যেতৎ ন তথাজং কথঞ্চন ।

তত্ত্বতো ভিভৃতমানে হি মর্ত্ততাম্ অমৃতো ব্রজেৎ ॥—ঐ ৩।১৯।

* অদ্বৈতবাদীরা স্থানে স্থানে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন অগ্নি হইতে বিক্ষু লিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব নিঃসৃত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে যোগবাসিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ :—

স্বমরীচিবলোদ্ধৃতা জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব ।

সৰ্ব্বা এবোখিতা রাম ! ব্রহ্মণো জীবরাশয়ঃ ॥—

যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯৪।২২ ।

মেক্সমন্মরসঙ্কশা বহবো জীবরাশয়ঃ ।

উৎপত্তোৎপত্তাসংলীনাস্তস্মিন্নেব পরে পদে ॥—ঐ, ঐ, ৯৫।৮ ।

গোড়পাদ কিন্তু এ মতের অনুমোদন করেন না । তিনি বলেন যে, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার অথবা অংশ নহে (যেহেতু আকাশ অখণ্ড বস্তু), সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের বিকার বা অবয়ব নহে ।

নাকাশস্ত ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা ।

নৈবাস্তনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥—মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩।১ ।

[অজম্ অব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বং মায়ৈব ভিভ্যতে,
ন পরমার্থতঃ ; তস্মান্ন পরমার্থসৎ দ্বৈতম্ ।—শঙ্কর ।]

অর্থাৎ ‘জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; উভয়ের ভেদবুদ্ধি নিন্দার্হ। তবে যে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, মায়িক মাত্র। ভেদ যদি বাস্তব হইত, তবে যিনি অমৃত, তিনি মর্ত্য হইতেন।’ তবে যে ভেদের প্রতীতি হয়, তাহা উপাধি-কৃত। * কোষরূপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই জীব বলা হয়।

কোষোপাধিবিবক্ষ্যাৎ যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্ ।

[পঞ্চদশী—৩৪১ ।] †

কিস্ত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরূপাধি ; অর্থাৎ সর্ববিধ উপাধি-মুক্ত।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ।

অবেত্ৰোহপ্যাপরোক্ষোহতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ং ।

সত্যং জ্ঞানমনস্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণং ॥—পঞ্চদশী ; ৩২৮ ।

‘জীব স্ব-প্রকাশ ; অজ্ঞেয় অথচ অপরোক্ষ ; “সত্য, জ্ঞান, অনন্ত” এই

* Shankara, as we said, was uncompromising on that point. With him and, as he thinks, with Badarayana also, no reality is allowed to the soul (Atman) as an individual (Jiva). * * With him the soul's reality is Brahman, and Brahman is one only,

[Max Muller's Indian Philosophy, page 244].

† এই মর্মে গোড়পাদ মাণ্ড্যুকা-কারিকায় লিখিয়াছেন ;—

যটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা ।

আকাশে সংপ্রলীয়েন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি ॥—মাণ্ড্যুকা-কারিকা ; ৩৯ ।

[দেহাদিসংঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ

জীবানাম্ ইহাত্মনি প্রলয়ঃ ।—শঙ্কর ।]

ব্রহ্ম-লক্ষণ জীবেরও বিদ্যমান' । কারণ, জীব ও ব্রহ্মে নাম মাত্র প্রভেদ ; যেমন অভিন্ন ঘটাকাশ ও মহাকাশের প্রভেদ ।

কূটস্থব্রহ্মগোভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি ।

ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুজ্যেতে নহি কচিৎ ॥—

[পঞ্চদশী ; ৬২৩৬—৭ ।]

জীব যদি ব্রহ্ম, তবে তাহার সংসার-দুঃখ কেন ? কিসের জন্ত সে সংসার-সাগরের তরঙ্গ-আবাতে বিক্ষুব্ধ হয় ? কেন সে সংসার-অনলের দাব-দহনে সন্তপ্ত হয় ? অবৈত-বাদীরা ইহার উত্তরে বলেন যে, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হইলেও অবিত্যবশে জীবের দেহাদি উপাধির ধর্ম সংক্রামিত হয় ।

এবং পরমার্থতোহবিকৃতম্ একরূপমপি সদব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যস্ত-
ভাবাদ্ ভজত ইব উপাধিধর্ম্যান্ বুদ্ধিহ্রাসাদীন্ ।

[৩২২২০ সূত্রের শঙ্করভাষ্য ।]

দুঃখ দুঃখ, কাম ক্রোধ, রোগ শোক, এ সকল দেহ মনঃ প্রভৃতির ধর্ম ;—জীব (আত্মার) ধর্ম নহে । কিন্তু জীব দেহ-সংযোগ হেতু নিজেই সুখী দুঃখী, রোগী শোকী মনে করে ।

গোড়পাদ বলিয়াছেন ;—

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ ।

তথা ভবত্যবুদ্ধানাং আত্মাহপি মলিনং মলৈঃ ॥

‘যেমন বালকেরা আকাশকে মল-মলিন ভাবে, সেইরূপ জ্ঞানাক্ষেরা আত্মাকে মল-মলিন ভাবে’ ।

সেই জন্ত পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন যে, মহেশ্বরের যে মায়া, তাহার মোহ-শক্তি-বলে জীব মোহিত হয় ; এবং সেই মোহের বশে ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া দেহ-সংলগ্ন জীব শোকের অধীন হয় ।

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্মা নিৰ্ম্মাণশক্তিবৎ ।

বিঘ্নতে মোহশক্তিঞ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ ॥

মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মম্মো বপুষি শোচতি ।

[পঞ্চদশী, ৪।১১-২ ।]

‘এই অবিজ্ঞার আবরণে আবৃত হইলে জীব আপনাকে কত ভোক্তা, স্বামী হুঃখী ইত্যাদি সংসার-জড়িত মনে করে ; বাস্তবিক কিন্তু ইহা ভ্রম । রজ্জুতে ঘেরূপ সর্পভ্রম, সেইরূপ মৰ্ম্মাস্তিক ভ্রম ।’

অন্যাবৃতস্তাত্মনঃ কর্ণকৃত-ভোক্তৃকৃত-সুখিতৃকৃত-দুঃখিতৃকৃত-সংসার-সম্ভাবনাপি ভবতি যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃত্যায়ং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা ।

[বেদান্ত-সার ।]

এই ভ্রমাপনোদনের উপায় কি ? অবিজ্ঞাই যখন ভ্রমের জননী, তখন অবিজ্ঞার বারণ করিতে পারিলেই এই ভ্রম অপনীত হইবে ।*

* জীব আত্মবিস্মৃত । সে নিজেকে নিজে জ্ঞানে না । যোগবাসিষ্ঠ বলিতেছেন ;—

হেতুবিহরণে তেষামাত্মবিস্মরণাদৃতে ।

ন কশ্চিন্নক্ষ্যতে সাধো জন্মান্তরফলপ্রদঃ ॥—উৎপত্তি-প্রকরণ ; ৯৫।৮ ।

‘জীবগণ যে জন্মান্তরপরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের আত্মবিস্মৃতি ।’

This is indeed the real object of the Vedanta philosophy to overcome all Nescience, to become once more what the Atman always has been, namely Brahman.—Max Muller's Indian philosophy, page 236.

This primeval Avidya is left un-explained; it is to be accounted for as little as Brahman can be accounted for. Like Brahman it has to be accepted as existent but it differs from

জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলেই অবিচ্ছিন্ন নিবৃত্ত হইবে। অতএব, অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই মুক্তির উপায়।

গৌড়পাদ বলিতেছেন;—

অনাদি মায়ায়া স্পৃগো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।

অজমনিদ্রমশ্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥

[মাণ্ড্যুকা-কারিকা, ১।১৬।]

‘অনাদি মায়া-বশে স্পৃগু জীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে বুদ্ধিতে পারে যে, সেই—স্বয়ং জন্মহীন, নিদ্রাহীন, স্বপ্নহীন, অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তু।’

জীব মুক্ত-স্বভাব—পূর্বাগম মুক্ত। তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা কল্পনা মাত্র, বাস্তব নহে। সেই জ্ঞান গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন;—

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ ।

ন মুমুকুর্নৈব মুক্ত ইত্যোষা পরমার্থতা ॥

‘বস্তুতঃ পক্ষে আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই; বন্ধ নাই, মোক্ষ নাই; সাধনা নাই, মুমুক্সাও নাই।’

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চদশী-কার লিখিয়াছেন,—

বাস্তবো বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতিন্ সহতেতরাং ।—

[পঞ্চদশী, ৬।২৩৪।]

‘জীবের যে বন্ধ বা মোক্ষ বাস্তবিক, এ কথা শ্রুতি-সিদ্ধ নহে’। সেই জন্ত অদ্বৈত মতে মুক্তি সাধ্য নহে, সিদ্ধ বস্তু। জীব স্বতঃই মুক্ত। তাহার পক্ষে মুক্তির অন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, জীব সর্বদাই মুক্ত।

Brahman in so far as it can be destroyed by Vidya.—Max Muller's Indian Philosophy. p. 225.

এ কথা বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন—“কণ্ঠচাম্বীকরবৎ” । তাহারা বলেন, এক শিশুর কণ্ঠে একটি স্বর্ণহার ছিল । একদা শিশুর জন উপস্থিত হইল যে, তাহার হার কে চুরি করিয়াছে । সে ব্যাকুল হইয়া সন্নিহানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইল । কিন্তু কোথাও হারের সন্ধান পাইল না । তখন তাহার এক আত্মীয় বলিয়া দিলেন যে, যে হারের অন্বেষণে তুমি পণ্ড্রম করিয়াছ, তাহা তোমার কণ্ঠেই লখিত রহিয়াছে । তখন সেহ অতি নিকটস্থ বস্তু, যাহাকে সে অতি দূরত্ব মনে করিয়াছিল, তাহা লাভ করিয়া সে শিশু কৃতার্থ হইল । মুক্তিও এইরূপ । মুক্ত জীবের স্বভাব-গন্ধ । অগত জীব নিজেকে সংসার-জালে আবদ্ধ ভাবিয়া হাহাকার করে । তখন সদৃ-গুরু কৃপা করিয়া তাহাকে প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ দেন । তাহার ফলে তাহার অবিচার নিবৃত্তি হয়, এবং সে নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব উপলব্ধি করে ।

অদ্বৈতবাদীরা এই তত্ত্ব একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিগদ-ভাবে বুঝাইয়াছেন । তাহারা বলেন যে, এক সিংহ-শিশু ঘটনা-ক্রমে এক মেঘের নলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । সে মেঘ-নাহচর্যে ভ্রান্তি-বশে নিজেকেও মেঘ কল্পনা করিল, এবং মেঘের ধস অবলম্বন করিয়া হস্তী ব্যাঘ্রের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল । একদা কেহ করুণা করিয়া তাহাকে জলাশয়ের ধারে লইয়া গেল, এবং জলে তাহার প্রাতিবিম্ব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে মেঘ নহে, সিংহ । তখন সে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া সিংহ-বিক্রমে হস্তী ব্যাঘ্রের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইল ।

জীবের ঘটনাও ঠিক এইরূপ । জীব উপাধি-সংযোগে মোহ-প্রাপ্ত হইয়া নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, এবং ‘অনৌশয়া শোচতি মুহমানঃ’ —ঈশ্বরভাব হারাষ্টয়া শোক মোহের অধীন হয় । যদি কখন সদৃ-গুরু

তাহাকে বলিয়া দেন যে, ‘তত্ত্বমসি’, ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’, এবং সে যদি বুদ্ধিতে পারে, ‘সোহম্’, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’, তবেই তাহার অবিচার আবরণ অপ-
সৃত হয়, এবং সে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতি-
ষ্ঠিত হয়। সেই জ্ঞান প্রতি বলিয়াছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।

[মুক্তকোপনিষদ্ ১২।১২।]

‘সেই জ্ঞান লাভের জ্ঞান শিষ্য সমিৎ হস্তে লইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
গুরুর সমীপস্থ হইবে।’

এই ব্রহ্ম, তাহার সহিত জীব ঐক্য উপলব্ধি করিবে, তাহার স্বরূপ
কি? উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রতি ব্রহ্মের দুইটি
বিভাবের (aspect) উপদেশ দিয়াছেন। একটি—নির্কিংশেষ নিগুণ
ভাব, অপরটি—সাবিশেষ সগুণ ভাব। ব্রহ্মের নির্কিংশেষ ভাবের স্বরূপ
এই যে, সে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না।
কোন চিহ্নেরই পরিচয় দেওয়া যায় না, বন্ধারা তাহাকে চিনিতে পারা
যায়; কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, বন্ধারা তাহাকে ধারণা
করা যায়। সেই জ্ঞান এই ভাবে নির্কিঞ্চল নিরূপাধি বলা হয়। এই
ভাবের পরিচয় স্থলে প্রতি ‘নেতি ‘নেতি’—তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা
নহেন,—এইমাত্র বলিতে পারিয়াছেন, এবং নির্কিংশেষ ব্রহ্মের উপদেশ-
স্থলে নঞের অত্যন্ত ছড়াছড়ি করিয়াছেন।

অস্থূলমনগুহমস্মদীর্ঘম্ ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ।—কঠ, ৩।১৫।

ভূদেভদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনস্তরমবায়ম্ । [বৃহদারণ্যক, ২।৫।১০]

‘তিনি সূত্র নহেন, সূক্ষ্ম নহেন ; ক্রিয় নহেন, দীর্ঘ নহেন ।’ ‘তাহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই ।’ ‘ব্রহ্মের পূর্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অণু কিছুই নাই ।’

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ

শ্রোত্রং তদপাণি পাদম্ ।—মুণ্ডক, ১।১।৬ ।

‘যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ, অগোত্র, অবর্ণ ; বাহ্যর চক্ষু নাই, কণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই ।’

নাস্তুঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং

ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ ।

অদৃশ্যমবাবহার্যামগ্রাহমলক্ষণমচিন্ত্য

মব্যাপদেশ্যমেকাগ্র প্রত্যয়সারং

প্রপঞ্চোপশমং শাস্তুং শিবমদৈবতম্

চতুর্থং মন্ত্ৰেষ্টে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ।—মাণ্ডুকা, ৭ ।

‘বাহ্যর প্রজ্ঞা বহির্মুখও নহে, অন্তর্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে ; যিনি প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন ; যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দেশের অতীত ; আত্ম-পত্যয়মাত্র-দিক্, প্রপঞ্চাতীত (নিকৃপাধি.), শাস্ত, শিব, অদৈবত ;—তাহাকে তুরীর বলে ।’

সেই জ্ঞাতাহাকে অনির্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয় ।

এতন্নিম্নদৃশ্যেহনাঅোহনিকৃৎসে ।—তৈত্তিরীয়, ২।৭ ।

‘নৈব বাচ্য ন মনসা প্রাপ্তং শক্যো ন চক্ষুষা ।—কঠ, ৬।১২ ।

‘তিনি বাক্যের মনের ইঞ্জিয়ের অতীত ।’ তিনি বিদিত ও অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন ;—

অগ্ৰদেব তদ্বিদিতাংথো অবিদিতাংথি ।—কেন ; ১।৩ ।

তাঁহার উদ্দেশ্যে ইহাও বলা হইয়াছে,

অগ্ৰত্র ধর্মাদগ্ৰত্রাধর্মাদগ্ৰত্রাস্মাৎ

কৃতাকৃতাত্ । অগ্ৰত্র ভূতাস্ত ভব্যাস্ত ।—কঠ ; ২।১৪ ।

‘তিনি ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে ভিন্ন ; কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিবিক্ত ; অতীত হইতে বিভিন্ন, এবং ভবিষ্যৎ হইতে অগ্ৰ ।’ সেই জন্ত গোড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

অজমনিদ্রমস্পপ্নমনামকমরূপকম্ ।

সকৃদ্ বিভাতং সর্ববজ্রং নোপচারঃ কথঞ্চন ॥

[মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩।৩৬ ।]

[উপচার—ভাষান্তর দ্বারা ঐদৃশ্য-নিক্রপণ ।]

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবৈত মতের বিবরণস্থলে এই সকল ও অগ্ৰাগ্ৰ শ্রুতির উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব বিশদ করিয়াছেন । কিন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের নির্বিশেষ-ভাব-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সবিশেষ-ভাব-প্রতিপাদক শ্রুতিরও অভাব নাই ।

সন্তি উভয়লিঙ্গা শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ । সর্ববক্স্মা সর্বকামঃ
সর্ববগন্ধঃ সর্ববরস ইত্যেবমাছাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ । ‘অস্থূলম্
অনগ্নু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্’ ইত্যেবমাছাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ ।

‘ব্রহ্ম বিষয়ে দুই প্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয় ; এক সর্বিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি ; যেমন তিনি সর্বকায়, সর্বকায়, সর্বগন্ধ, সর্ববস । অথ, নির্বিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি, যেমন তিনি স্থলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন ; হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন ।’

কিন্তু তথাপি শঙ্করাচার্য্য নির্বিশেষ (নিগুণ) ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এই মত স্থাপন করিয়া, সর্বিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ।

অতশ্চাত্তরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্ । সর্বত্র হি ব্রহ্ম-স্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেব-মাদিষু অপান্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে ।

[ব্রহ্ম-সূত্রের শঙ্করভাষ্য, ৩২।১১ ।]

‘অতএব, উভয়-লিঙ্গ-নির্দেশ থাকিলেও, সমস্ত-বিশেষ রহিত, নির্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য ; তদ্বিপরীত (সর্বিশেষ সগুণ ব্রহ্ম) নহেন । কারণ, উপনিষদ্-বাক্যে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে (যেমন মনস, অস্পর্শ, অরূপ, অবায় ইত্যাদি) সেখানেই ব্রহ্ম যে সমুদয়-বিশেষ-রহিত, এইরূপ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে ।

ব্রহ্মের যে নির্বিশেষ ভাব, তাহা বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত । কিন্তু শ্রুতি-বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাও যে সর্বিশেষ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত । সর্বিশেষ ব্রহ্মকে লগণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় । তিনি নির্বিশেষের মত মন বুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য নহেন ।

‘এষ সর্বৈষু ভূতেষু গূঢ়াহিয়া ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ব্রহ্মায়া বুদ্ধ্য। সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ [কঠোপনিষদ্, ৩।১২।]

‘এই আত্মা সমস্ত ভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাকে সূক্ষ্ম সূত্রাক্ত বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।’

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মত্ত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ।—কঠ , ২।১১ ।

‘অধ্যাত্ম যোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ দুঃখ অতিক্রম করেন।’

হৃদা মনীষা মনসাভিকুপ্তো

য এতদ্ বিহুরয়তাস্তে ভবন্তি ।—কঠ, ৬।২ ।

‘তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলেন ; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়।’

এই সগুণ ব্রহ্মের পরিচয়স্থলে উপনিষদ্ নানা সূক্ষ্মর গভীর মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং ।—বৃহদারণ্যক, ৫।১৩ ।

‘তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন।’

‘অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ।’

‘তিনি অণু অপেক্ষা ও অণু মহতের অপেক্ষাও মহান্ ।’

সর্বস্ব বগৌ সর্বশ্রেষ্ঠানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ স ন জাধুন। কস্মিণা জুয়ান্ নো এবাসাধুন। কস্মিণা কণীয়ান্ এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদি-পতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুবিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় ।

[বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২ ।]

‘ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি ;’ সাধুকর্মের দ্বারা ইঁহার উপচর হয় না, অসাধুকর্মের দ্বারা অপচয় হয় না ; ইনি সর্বৈশ্বর, ইনি ভূতাদিপতি, ইনি ভূত-পাল ; ইনি লোকসমূহের বিভাজক, ধারক-সেতু ।’

এষ সর্বৈশ্বর এষ সর্বব্রহ্ম, এষোহন্তর্য্যাম্যে যোনিঃ সর্বস্য প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ।—মাণ্ডুক্য, ৬ ।

‘ইনি সর্বৈশ্বর, ইনি সর্বব্রহ্ম, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ ; ইনিই ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান ।’

অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা

পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্মাস্তি বেত্তা

তমাত্মরগ্রাং পুরুষং মহাস্তম্ ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৯ ।

‘তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ গ্রহণ করেন ; পদ নাই, অথচ গমন করেন ; চক্ষু নাই, অথচ দর্শন করেন ; কণ্ঠ নাই, অথচ শ্রবণ করেন ; তিনি সর্বব্রহ্ম, অথচ তাঁহাকে কেহ জানে না ; তাঁহাকেই মহান্ পরম-পুরুষ বলে ।’

এষ আত্মাহবহতপাপ্মা বিজরো বিমুক্তাবিশোকো বিজিঘৎ-সৌহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫ ।

‘এই আত্মা অপাপ-বিক্র, জরা-হীন, মৃত্যু-হীন, শোক-হীন, ক্রোধ-ভয়-হীন ; ইনি সত্য-কাম, সত্য-সঙ্কল্প ।’

এই সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মকে উপনিষদে মহেশ্বর বলা হইয়াছে । অবৈতব্যাহী-নিগের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ার বিজুতগমাত্র,—

ইহার পারমার্থিক মত্বা নাই । ইনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন ।* সেই জন্ত পঞ্চাশী-কার বলিয়াছেন,—

মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বাৎসরো জীবেশ্বর্য বুভৌ ।

যথেষ্টং পিবতাং দৈতং তত্ত্বং ত্বদৈতমেব হি ॥

[পঞ্চদশী, ৬২৩৬ ।]

*মায়া-রূপা কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর, অর্থাৎ উভয়ই মায়িক অংশ। তদ্বারা বৈতনিক তর হউক, অদ্বৈতই কিস্ত তব ।’

যেমন ব্রহ্ম মায়া-উপাধিতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হন, সেইরূপ তিনি অবিজ্ঞা উপাধিতে জীব বলিয়া প্রতীয়মান হন । এ প্রতীতিও অলৌকিক ।

সত্যং জ্ঞান মনস্ত্বং যং ব্রহ্ম তদবস্তু তস্য তং ।

ঈশ্বরহস্ত জীবহস্ত উপাধি দ্বয় কল্পিতম্ ।—পঞ্চদশী, ৩৩ ।

*সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তু, ঈশ্বর ও জীব উপাধি-কল্পিত (অবস্তু) ।

উপাধির পরিহার করিলে আর অর্থও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই থাকে না ।

মায়া বিত্তে বিহায়ৈব উপাধি পর জীবয়োঃ ।

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ।—পঞ্চদশী, ১১৭৭ ।

ব্রহ্ম, বস্তুতঃ, নিরূপাধিক । যখন ত্রাহাতে মায়া-শক্তির উপাধি

* The Lord as creator, as Lord or Isvara, depends upon the limiting conditions or the Upadhis of name and form and these, even in the Lord, are represented as products of Nescience.

[Max Muller's Indian Philosophy, p, 207.]

সংযুক্ত হয়, তখন তিনি ঈশ্বর, এবং যখন কোষ-উপাধির যোগ হয়, তখন তিনি জীব-পদ-ষাঢ়া হয়েন ।

শক্তিরন্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ববস্তুনিয়ামিকা ॥

* * *

তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবৈশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥

কোষোপাধি বিবক্ষ্যাৎ যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্ ॥

[পঞ্চদশী, অঃ, ৪০, ৪১ ।]

এই যে মায়া—ইহা ব্রহ্মের শক্তি । যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়া-শক্তি । শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—“শক্তি-শক্তি-মতোরভেদাৎ”—শঙ্কর । অতএব, মায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; কারণ, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে । অদ্বৈত-বাদীরা মায়ার পরিচয়-স্থলে বলেন,—

সদস্যন্ত্যাম্ অনির্বচ্যাম্ মিথ্যাভূতা সনাতনী ।

‘মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, —সংও নহে, অসংও নহে । ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয় ।’ ইহার স্বরূপ নিরাকরণ করা যায় না । সেই জন্ত বেদান্ত-সার বলিতেছেন,—

সদস্যন্ত্যাম্ অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং

জ্ঞানবিরোধি-ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ।

‘মায়া ভাব-রূপী কোন কিছু ; ইহা ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী । ইহা সংও নহে, অসংও নহে । *

*It sometimes seems as if Shankara * * admitted two Brahmanas also ; Saguna and Nirguna ; with or without quality ; but this would again apply to a state of Nescience or Avidya only * * The

অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ ।

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।১।১ ।

বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮ ।

—ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের নির্দেশ করিতেছে । আর তাঁহাকে যে “তজ্জলান্” (সর্বং খন্নিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১) বলা হয়, ইহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ । “তজ্জলান্” অর্থে—তজ্জ, তল্ল, তদন ;—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে । যেন জাতানি জীবন্তি ।
যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১ ।

‘যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।’

true Brahman, however, remains always Nirguna or unqualified,* * In full reality Brahman is as little affected by qualities, as our true self is by Upadhis (conditions). Having no qualities, this highest Brahman cannot be known by predicates. It is subjective and not liable to any objective attribute. This Isvara exists just as everything else exists, as phenomenally only, not as absolutely real. When personified by the power of Avidya or Nescience he rules the world, though it is a phenomenal world and determines though he does not cause rewards and punishments.

[Max Muller's Indian Philosophy, p. 220 to 228]

যথোর্ণানভিস্তস্তনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা ব্যাচর-
স্তোবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বৈ প্রাণাঃ সর্বৈ লোকাঃ সর্বৈ দেবাঃ
সর্বানি ভূতানি ব্যাচরন্তি ।—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০ ।

‘যেমন উর্ণনাভ তন্ত্র উল্লীর্ণ করে, যেমন অগ্নি বিক্ষুলিঙ্গ উল্লীর্ণ
করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত
দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে ।’

জন্মাণ্যস্য যতঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২।

—এই সূত্র দ্বারা বেদান্তদর্শন তটন্ত লক্ষণেরই নির্দেশ করিয়াছেন ।
“যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি কারণ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সিদ্ধ
হয়, তিনিই ব্রহ্ম ।” বলা বাহুল্য, ইহা সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ । কারণ,
পর-ব্রহ্ম যখন শক্তিসূক্ত হইলেন, তখনই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ইত্যাদি
লক্ষণের লক্ষণীয় হন ।

তবে কি অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া কোন কিছু বস্তু আছে,
যাহার সৃষ্টি স্থিতি লয় কথিত হইতেছে ? অদ্বৈতবাদীরা জগতের
সত্যতা স্বীকার করেন না । তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু ;—
আর সমস্তই অসৎ, অবস্তু । ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই ।

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন,—কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উপদিষ্ট
হইয়াছে, তাহা আমি অর্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছি ; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ
মিথ্যা ; জীব ব্রহ্মই— অল্প কিছু নহেন ।’ কারণ, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম “এক-
মেবাধিতীয়ম্” অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই ।

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্তই অসৎ। বাস্তবপক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। যাহা আজ আছে, তাহা কাল ছিল না, পরশ্বও থাকিবে না। যাহা গত কল্য ছিল, তাহা আজ নাই। এইরূপ, যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না। স্বপ্নে যাহা দেখি, জাগ্রতে তাহা ছিল না, স্মৃষ্টিতেও থাকিবে না। অতএব, তাহা অসৎ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল অবস্থায় বিद्यমান আছেন, ছিলেন, এবং থাকিবেন। অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। সেই জ্ঞান শ্রুতি বলিয়াছেন—

সদেব সোম্যইদমগ্র আসীৎ ।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছান্দোগ্য, ৬।২।১ ।

‘আদিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিद्यমান ছিলেন।’

আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ।—ঐতরেয়, ১।১ ।

‘আদিতে এক আত্মাই ছিলেন।’

ত্র্যেক্ষৈবেদং সর্ববম্।—নৃসিংহ-তাপনী, ৭ ।

‘ব্রহ্মই সকল।’

আত্মৈবেদং সর্ববম্।—ছান্দোগ্য, ৭।২।৫।২ ।

‘আত্মাই এই সমস্ত।’

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১২।

‘এখানে ভেদ নাই, সবই এক।’

বস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ।—শ্বেতাশ্বতর, ৩।৯ ।

‘যাঁহার পর অপর কিছুই নাই ।’

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষি-
ণতঃ স উত্তরতঃ । স এবেদং সর্বম্ * * । আত্মৈবাবাস্তাদ্
আত্মা পশ্চাদ্ আত্মা পুরস্তাদ্ আত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরত
আত্মৈবেদং সর্বম্ ।—ছান্দোগ্য, ৭।২।১-২ ।

‘তিনিই অধে, তিনিই উর্ধ্বে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে; তিনিই
উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে; এ সমস্তই তিনিই । আত্মাই অধে, আত্মাই
উর্ধ্বে; আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে; আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই
উত্তরে; যাহা কিছু, সমস্তই আত্মা ।’

“একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত-ভেদ-
রহিত । বিজ্ঞাতীয়, সজ্ঞাতীয় ও স্বগত,—এই ত্রিবিধ ভেদ তাঁহাকে
স্পর্শ করিতে পারে না । তিনি নিরূপাধি,—অর্থাৎ দেশ, কাল ও
নিমিত্ত,—এই ত্রিবিধ উপাধির সম্পর্কশূন্য ।*

সেই জ্ঞাত্য যোগবাসিষ্ঠ (উৎপত্তি প্রকরণে) বলিয়াছেন,—“দেশ
কাল, নিমিত্ত, যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি,
‘আর অদ্বৈতই বা কি ? ব্রহ্ম দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন, ; জাতও
নহেন, অজাতও নহেন ; সৎও নহেন, অসৎও নহেন ; ক্ষুদ্রও নহেন,
প্রশান্তও নহেন ।” তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চির-সমন্বয়, সকল দ্বৈতের
একান্ত-অবসান ।

* The three ultimate categories of time, space and causality.
Time=কাল, Space=দেশ এবং Causality=নিমিত্ত, কারণ-সম্বন্ধ ।

আমরা দেখিরাছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় বস্তু—আর বাহ্য কিছু সকলই অবস্তু। তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই ইহাই তির হইল, তবে যে এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রতিক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা আসিল কোথা হইতে? এ জগৎ মিথ্যা কিরূপে ধারণা করি? তদ্বত্তরে অদ্বৈতবাদীরা দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন। তাঁহারা বলেন—রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, শুক্লিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, মরীচিতে (স্ব্যাকিরণে) যেমন মরীচিকা-ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হইতেছে। ইহা ভ্রম মাত্র—এতদ্বারা জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।* রজ্জুতে সর্প-ভ্রমে আমরা সন্দ্বস্ত হই, শুক্লিতে রজত-ভ্রমে আমরা প্রলুব্ধ হই, মরীচিতে মরীচিকা-ভ্রমে আমরা আশস্ত হই;

* এ সম্বন্ধে যোগবাসিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ,—

স্বপ্নে জাগ্রদসদ্রূপঃ স্বপ্নো জাগ্রত্য সন্ময়ঃ ।

মুক্তির্জন্মস্তদ্রূপা মৃত্যাং জন্মাপ্যসন্ময়ঃ ॥ (যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ৪৪।২৫)

ন কদাচন যস্মিন্তি তদ ব্রহ্মবাস্তব তজ্জগৎ ।

তস্মিন্মধ্যে পচন্তীমা ভ্রান্তয়ঃ সৃষ্টিনামিকাঃ ॥ (ঐ। ঐ। ঐ। ২৮)

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেনাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে ।

উৎপত্ত্যোৎপত্ত্য জীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে ॥

ভস্মাদ ভ্রান্তিময়াভাসে মিথ্যাত্বম্ অহমান্বনি ।

মৃগতৃক্ষা জলচরে কৈবাহ্না সর্গ ভস্মনি ॥

ভ্রান্তয়শ্চ ন তত্রাস্তান্তা স্তদেব পরঃ পদম্ । (ঐ। ঐ। ঐ। ২৯-৩১)

অস্তত্র কিন্তু যোগবাসিষ্ঠ বহু ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন,—

যথা সৃষ্টোদয়ে গেহে ভ্রমন্তি ত্র্যসরেণবঃ ।

তথেষু পরমাকাশে ব্রহ্মাণ্ড ত্র্যসরেণবঃ ॥ (যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ২৯।৩৭)

কিন্তু তা' বলিয়া সে ভ্রম, ভ্রম ভিন্ন অজ্ঞ কিছু নহে। কারণ যে আধারে সেই ভ্রমের 'অধ্যাস', সেই আধারের জ্ঞান হইলেই ভ্রম বাধিত হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে সর্প, রজত, মরাচিকা—ইহারা ভ্রমের বিজৃম্ভণ মাত্র; রজ্জু, শুক্তি, মরাচিহী সত্য পদার্থ। এইরূপ যখনই জীবের ব্রহ্ম-জ্ঞান আয়ত্ত হয়, তখনই ব্রহ্মে অধ্যাস্ত জগৎ-ভ্রম বাধিত হয়। তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না।* সেই জ্ঞান প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-কার বলিয়াছেন,—

জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে গোড়পাদাচার্য্য মাণ্ড্যুকাধিকারিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন;—

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ বস্তু জায়তে ।

সদস্যং সদস্বাপি ন কিঞ্চিদ বস্তু জায়তে ॥ (মাণ্ড্যুকা-কারিকা, ৪।২২)

আদৌ অস্তে চ ব্রহ্মান্তি বর্ত্তমানেনপি তৎ তথা । (ঐ, ৪।৩১)

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যোত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ ।

মায়া মাত্রমিদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পদমার্থতঃ ॥ (ঐ, ১। ১৭)

আদ্যবস্তে চ ব্রহ্মান্তি বর্ত্তমানেনপি তৎ তথা ।

বিততৈঃ সদৃশাঃ সম্ভোহবিতথা ইব লক্ষিতা । (ঐ, ২। ৬)

[বিততৈঃ = মৃগতৃক্ষিকাদিভিঃ সদৃশতাং—শব্দরঃ]

অনিশ্চিতা যথা রজ্জু রজ্জ্বকারে বিকল্পিতা ।

সর্পধারাদিভির্ভাবৈ শুদ্ধবদ্যায় বিকল্পিতঃ ॥

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে ।

রজ্জু রেবেতি চাতৈবতং তদ্বদাস্তবিনিশ্চয়ঃ । (ঐ, ২। ১৭-১৮)

স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা ।

তথা বিষমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥ (ঐ, ২। ৩১)

* All this is not real but phenomenal ; it belongs to the realm of Avidya Nescience and vanishes as soon as true wisdom or Vidya has been obtained, * * It has been called a general cosmical Ne-

যৎ তৎকং বিদুযাং নিম্নীলতি জগৎ স্রগ্ভোগি ভোগোপমম্ ।

‘যেমন রজ্জু-জ্ঞানের বলে সর্প-রূপ তিরোহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে জগদ্রূপ বাধিত হয়।’

তবেই দেখা যাইতেছে যে জগৎ না থাকিয়াও আছে—এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। কিসে এরূপ হয়? তদ্বত্তরে অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে ব্রহ্মের যে মায়া-শক্তি সেই শক্তির দুইটা সামর্থ্য আছে, আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তির ফলে জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, এবং বিক্ষেপ শক্তির বলে এই জগদ্রূপ-রূপ অঘটন-ঘটন সাধিত হয়। সেই জন্ত তাঁহারা মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটায়সী এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। জগৎ নাই অথচ জগৎ আছে, এইরূপ ঘটাইতেছে—মায়ার এতই সামর্থ্য। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, ইন্দ্রজালক্ৰীড়ায়ও এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঐন্দ্রজালিক যখন দর্শকের নিকট ভেকির বিস্তার করে, তখন ত দর্শকের মনেও প্রতীতি হয়, যেন সে কত কি দেখিতেছে, শুনিতেছে। অথচ, দৃষ্ট শ্রুত—সমস্তটাই ভ্রম; বস্তুতঃ, সেখানে দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই।*

science. * * Shankara looks upon the whole objective world as the result of Nescience, he nevertheless allows it to be real for all practical purposes (Vyabharatham). But apart from this concession, the fundamental doctrine of Shankara always remains the same. There is Brahman and nothing else.—Max Muller's Indian Philosophy, pages, 199, 201, 202 & 209.

* সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে। রামায়ণে রাবণ ইন্দ্রজাল-শক্তি-প্রভাবে রামের মায়া-মুগ্ধ ও ধমুকের রূপ উৎপাদন করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিবার

এই কথা বিশদ করিবার জন্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইন্দ্রজালের এক চমৎ-
কার ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন—শূণ্যমার্গে সূত্রকীড়া ।*

চেষ্টা করিয়াছিল । রত্নাবলীতে মন্ত্রী যোগক্ষয়ণের মিত্র জনৈক ইন্দ্রজালিক আকাশের শূণ্যে
সিংহাসন-সমাসীন ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবাহিমা দর্শককে মোহিত কবতঃ অবশেষে কাল্পনিক
অগ্নি-ভয় উৎপাদন করিয়া কারাবন্ধ নাথিকার উদ্ধার সাধন করিয়াছিল ।

* এ বাজী এখনও প্রচলিত আছে । কিছুদিন পূর্বে একজন সাহেব এই খেলার
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ইংরাজী সাময়িক পত্রে ইহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা
নিম্নে উদ্ধৃত হইল । ইন্দ্রজালের যে কিরূপ অবটন-ঘটন-পটুতা—তাহা ইহার দ্বারা
প্রমাণিত হইবে ।

Many stories have been printed of the marvellous magic of the
Indian *fakir*, but the *Express* publishes one which it would be
difficult to beat. It is interesting to note that the writer says he
saw the trick performed. The narrative is as follows :—We have
all heard of the wonderful trick of the Indian *fakirs* whereby a
person appears to climb up into the sky on a piece of rope or twine.
Yet comparatively few of us have read detailed accounts of the
manner in which it is performed. This is probably the greatest
trick ever invented, for it is performed in the open—in any field
or square. * *

The *fakir's* paraphernalia usually consists of a small boy and
a dirty bag filled with a promiscuous jumble of nuts, shells, and
what not.

Having selected his site the *fakir* begins operations by produ-
cing a ball of string apparently from no-where, and, after tossing
it about for a while, throws it high into the air, retaining the free
end of the string in his hand. Then up and up goes the ball
growing smaller and smaller the higher it goes, until it disappears
from observation. To all appearances it has sailed up until it

অঘটন-ঘটনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর নাই ।

পাশ্চাত্য-দেশে কিছুদিন হইতে হিপ্পনটিজ্‌ম্ বিজ্ঞান আলোচনা হই-
তেছে । ইহা আমাদের সেই প্রচলিত যাহু-বিজ্ঞানই রূপান্তর ।

reached the nearest stratum of clouds, vanishing behind them. No sooner has the ball disappeared than the *fakir* lets go the free end of the string, so that you have a line of twine extending from about five feet off the ground to Heaven knows where.

The old man will then begin a very clever little pantomime. He sets to work by yelling and gesticulating wildly, and apparently being much annoyed that the cord, at which he tugs and tugs remains steadfastly in space. As a last resort he calls the boy, telling him to climb the cord and bring the ball down.

Then you will see the spectacle of a lad of twelve or fourteen summers climbing hand over hand up a line of cotton twine about the thickness of a large pin. Up and up, higher and higher, he goes, until he also appears to vanish behind the clouds which hid the ball. When last seen he looks to be just about the size of the ball when it disappeared. Then you have a sample of splendid rage that would make a name for any tragedian, the old man working himself into a perfect fury by yelling, dancing, and gesticulating. "Am I to be made an idiot of by a ball of string and a fool by a broth of a boy? Allah forbid! I will teach them both; they may not trifle with one so old and wise." That is the substance of what he says.

Then he will thrust his arm into his filthy old bag and draw forth the most murderous-looking knife you ever saw, and, placing it between his teeth and grasping the twine in both hands, he deliberately begins to climb up the cord, hand over hand, even as the boy had done before him. And presently

হিপ্পোটিক্‌স্‌ সম্বন্ধে অনেকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তদ্বারাও
মায়ায় অঘটন-ঘটন-পটুত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

কোন ব্যক্তিকে ‘হিপ্পোটাইজ’ করিয়া যদি যাছকর সংকল্প দ্বারা

he, too, disappears. By that time his audience, European as well as Native, are gaping skywards like so many idiots: There is half a minute's absolute silence, followed by an agonising yell so piercing that it makes one's flesh creep merely to think of it. A second after—though it seems an age—a dark object comes hurtling down from the sky, until, with a sickening thud, it lands on the ground a few feet in front of the audience.

When the writer last saw this feat performed an army surgeon formed one of the party, and the medical man coolly examined the mass, which proved to be the head of the boy who had climbed the cord. It was severed from the body at about the middle of the neck. A closer scrutiny showed that the face wore a horrible expression, while blood poured from the divided arteries and veins. The twitching of the newly-cut muscles and the wind pipe, and the cleanly severed joints of the cervical vertebræ were quite plain to the army surgeon and to the rest of the party, all of whom knew a little of anatomy from the field hospital. Presently down came an arm, cut off through the shoulder joint. A moment later the other arm dropped.

The doctor said the *Fakir* carved cleverly enough to have been a Surgeon at the Royal College. Then came one leg, then the other, and finally the trunk. A moment later the old man was seen coming down the string, and when he dropped to the ground from the end of it, it was seen that he was literally covered with gore from head to foot. The knife, still held between his teeth, was fairly dripping with blood. His eyes appeared

তাহার ভ্রম উৎপাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই তাহাকে সে ভ্রম সত্য বলিয়া প্রতীতি করান যায়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যাদুকর হিপ্‌নটিক নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার সম্মুখে সিংহ বা সর্প

wilder than ever, his features drawn and he paced back and forth for a few seconds like a chained tiger.

Then he collected the head, limbs, and trunk and tossed them into the old bag. While watching this action his audience lost sight of the string and the knife, and never saw them again. Slinging the bag over his shoulder, he walked away. This was only a bluff ; he had not yet received any *bakshish* and he never would depart without that. He had moved off only a few paces when it was plain that something was moving inside the bag.

The old man stopped, assumed a surprised expression, put the bag down on the ground and in a moment out crawled the boy as sound in wind and limb as he had ever been. The boy began to smile, and the old man smiling and *salaaming* came forward for his money. This he got in very liberal amount and off he went, leaving his late audience, standing mystified, confused, flabbergasted.

On looking for traces of the recently committed tragedy, the party became aware that where the ground had been red with blood a moment ago no trace was left. Yet the doctor had picked up and handled the different members of the boy's body as they had come tumbling down from the sky, had examined them, and was perfectly positive that the cutting had been the work of a skilful surgeon or student of anatomy.

There is, as far as the writer is aware only one way in which people who have witnessed these genuine Hindu *fakir's* tricks account for them. The *fakirs* must mesmerise or hypnotise their

রহিয়াছে, সে অমনি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অতি গ্রীষ্মের সময় বলিলেন, আজ বড় শীত ; সঙ্কল্প-মাত্রে সে অমনি শীতে কম্পিত-কলেবর হইল। কোথাও কিছু নাই, বলিলেন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ; সে অমনি ধারাহতের অভিনয় করিতে লাগিল। এইরূপ নানা অঘটন-ঘটন হিপ্পনটিজ্‌ম্ দ্বারা ঘটতে দেখা গিয়াছে।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, এমনই সংকল্প-বলে ব্রহ্ম মায়ী-শক্তি দ্বারা জীবের জগদ্-ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন। তিনি ঐন্দ্রজালিক-চূড়ামণি ; ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিতেছেন।

‘য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ ।

সর্ববান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১।

‘যিনি এক মায়াবী সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ; সমস্ত লোক শক্তি দ্বারা পালন করেন।’

ইহাই দার্শনিকের পরিচিত Idealism—বিজ্ঞানবাদ। ইংলণ্ডে বার্ম-ক্লি প্রথম এই মতের প্রচার করেন ; পরে হিউম, মিল প্রভৃতি এ মতের বিস্তার করিয়া মাধ্যমিক বোদ্ধের অমূরূপ শূন্য-বাদে উপনীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত-বাদ কিন্তু শূন্য-বাদ নহে। এ মতে জগদ্-ভ্রমের আধার শূন্য নহে,—ব্রহ্ম। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মই জগদ্-রূপে বিবর্তিত হন। হৃৎ যেক্রূপ দধি-রূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া পরিণত হয়,

---

audience, placing them in such a mental state that they imagine the whole performance—even the doctor, for instance, being befuddled into believing that he had handled the dismembered limbs. How it is done does not matter. It is the acme of conjuring.

এ পেরূপ নহে । ব্রহ্মের নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনি কোনরূপে বিকৃত বা পরিণাম-গ্রস্ত হন না । তাঁহার কূটস্থ অবস্থার কোনরূপ পরি-
বর্তন বা ব্যত্যয় হয় না ; অথচ, তিনি জগদ্-রূপে বিবর্তিত হন । ইহারই
নাম বিবর্ত * ।

সতত্ত্বতোহন্যথা প্রথাবিকার ইত্যুদীরিতঃ ।

অতত্ত্বতোহন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ ॥

সেই জ্ঞান শঙ্করাচার্য্য শূন্য-বাদ পরিহারের উদ্দেশে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ন তাবদ্ উভয়প্রতিষেধ উপপত্ততে শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ ।
কিঞ্চিৎ হি পরমার্থম্ আলম্ব্য অপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা
ব্রহ্মাদিষু সর্পাদয়ঃ ।

অথাতো আদেশো নেতি নেতি ইতি তত্র কল্পিতরূপ-
প্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপবেদনমিদম্, ইতি নির্ণীয়তে ।
তদাস্পদং, হীদং সমস্তকার্য্যং ‘নেতি নেতি’ ইতি প্রতিষিদ্ধম্ ।
যুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচ্যরত্ত্বং শব্দাদিভ্যোহসত্ত্বমিতি নেতি নেতীতি
প্রতিষেধনম্ ন তু ব্রহ্মণঃ, সর্বকল্পনামূলত্বাৎ * * তস্মাৎ
প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি
নির্ণয়ঃ ।

অর্থাৎ, ‘জগৎ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে ;

* As the rope is to the snake, so Brahman is to the world. There is no idea of claiming for the rope a real change into a snake and in the same way, no real change can be claimed for the Brahman when perceived as the world.

কারণ, তাহা হইলে শূন্য-বাদের প্রসঙ্গ হয়। কোন পরমার্থ আছেনই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ বাধিত হইতেছে। “নেতি নেতি” দ্বারা কাণ্ডেরই প্রতিষেধ সূক্ষ্মত ; কাণ্ড, কার্য্য অসং, কল্পিত, কথামাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতিষেধ হয়। নেতি নেতি—“ইহা নয়, ইহা নয়”—এইরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত অবস্তুর প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্য,—ব্রহ্ম বাহার আশ্পদ বা আধার,—সেই কার্য্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম কখন প্রতিষিদ্ধ হইতে পারেন না*। যেহেতু, তিনি সকল

* বিবর্তবাদ যে শূন্যবাদ নহে, তাহা শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম, ৩।১।৩ ও ব্রহ্ম, ২।১।১৪ শব্দের ভাষ্যেও প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

Creation is not real in the highest sense in which Brahman is real, but it is real in so far as it is phenomenal, for nothing can be phenomenal except as the phenomenon of something that is real * * All that we should call phenomenal, comprehending the phenomena of our inward as well as of our outward experience, was unreal. But as the phenomenal was considered impossible without the noumenal, that is without the real Brahman, it was in that sense real also, that is, it exists and can only exist, with Brahman behind it. * * It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman. * * The danger with Shankara's Vedantism was that what to him was simply phenomenal should be taken for purely fictitious, * * Maya is the cause of a phenomenal, not of a fictitious world.

(Max Muller's Indian Philosophy, pages 211, 214, 215 & 243.)

Even the apparent and illusory existence of a material world requires a real substratum which is Brahman just as the appearance of the snake in the simile requires the real substratum of a rope * * Buddhist philosophers held that everything is empty and unreal and that all we have and know are our perceptions only, * * Shankara himself argues most strongly against this extreme idealism and * * enters into a full argument against the nihilism of the Buddhists. * * The Vedantist answers that though we

কল্পনার মূল। অতএব, ইহাই স্থির যে, ব্রহ্মে কল্পিত এই (অসৎ) প্রপঞ্চই বাধিত হইতেছে;—ব্রহ্ম (যিনি সৎ বস্তু) অবশিষ্ট থাকিতেছেন।’

তবে কি জগৎ স্বপ্নের মত অলীক ? এ কথাও শঙ্কর স্বীকার করেন না। তিনি অ২।১ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেহপি পারমার্থিকো সৃষ্টিরাহোস্বিন্ মায়া ময়ীতি । * * তস্মাৎ তথ্যকপৈব সংধ্যে সৃষ্টিরিতি । এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ মায়ামাত্রং তু কাৎক্ষান্নানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (ব্র, সূ, অ২।৩)। মর্ট্যৈব সংধ্যে সৃষ্টির্ন পরমার্থগন্ধোপ্যস্তু * * তস্মান্‌মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্ । * * পারমার্থিকস্তু নায়ং সংধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবদ্ ইত্যেতাৎ প্রতিপাত্ততে । ন চ বিয়দাদি সর্গস্যাপি আত্যস্তিকং সত্যত্বমস্তু । প্রতিপাদিতং হি “তদনন্তত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদিত্যঃ” (ব্র, সূ, ২।১।১৪) ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বং । প্রাক্তু ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাদ্ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি । সংধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইতি । অতো বৈশেষিকমিদং সংধ্যস্য মায়া-মাত্রত্বমুদিতম্ ।—অ২।৪ সূত্রের ভাষ্য ।

‘জাগ্রৎ অবস্থার জাগ্র স্বপ্নেও কি পারমার্থিক সৃষ্টি অথবা মায়া-ময় সৃষ্টি ? “স্বপ্নেও সত্য সৃষ্টি” এই মতের নিরাস করিয়া সূত্রকার বলিতে-ছেন, “মায়ামাত্রস্ত” ইত্যাদি (অ২।৩ সূত্র) । স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িক

perceive perceptions only, these perceptions are always perceived as perceptions of something.

(Max Muller's Indian philosophy, p. 209-11)

মাত্র ; তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব, স্বপ্নদর্শন মায়া মাত্র। সুতরাং, যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ত্রায় পারমাথিক নহে ; ইহাও প্রতাপন্ন হইল।’ পাছে এই মাত্র বলিলে জগতের সত্যতা স্বীকার করা হয়, এই আশঙ্কায় শঙ্করাচার্য্য সঙ্কে সঙ্কে বলিতেছেন, ‘কিন্তু আকাশাদি সৃষ্টি যে আত্যন্তিক সত্য, তাহা নহে। ২।১।১৪ সূত্রে সমস্ত প্রপঞ্চই যে মায়ামাত্র, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে স্বপ্ন-সৃষ্টি ও জাগ্রৎ-সৃষ্টির প্রভেদ এই যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হয় ; কিন্তু আকাশাদি প্রপঞ্চ, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অনুভব না হইলে বাধিত হয় না। অতএব স্বপ্ন-সৃষ্টি বিশেষ ভাবে মায়িক।’

শঙ্করের গুরুর গুরু গোড়পাদ কিঙ্ক জগৎকে স্বপ্ন-সৃষ্টির ত্রায় মিথ্যা বলিয়াছেন।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ ন সংশয়ঃ ॥

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ॥

মনসো হৃদমণীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥*

‘স্বপ্নে যে দ্বৈত ভাগ হয়, তাহা যে মনঃ-কল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। জাগ্রতে দ্বৈতভাগও নিশ্চয়ই ঐ রূপ। চরাচর বাহ্য কিছু দ্বৈত, তাহা সমস্তই মনঃ-কল্পিত। মন যদি অমনঃ হয়, তবে আর দ্বৈত থাকিতে পারে না।’ ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐরূপ লিখিয়াছেন,—

নহি স্বপ্নে হস্তাদি গ্রাহ্যং গ্রাহকং চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞান

* গোড়পাদকৃত মাণ্ড্য উপনিষদের কারিকা,—৪।৩০, ৩১ ।

ব্যতিরেকনাস্তি । জাগ্রদপি তথৈব । পরমার্থসদ্বিজ্ঞান-
মাত্রাবিশেষাৎ ।

অর্থাৎ ‘সপ্নে গ্রাহ্য গ্রাহক—বিষয় ইন্দ্রিয়, এ দ্বৈতের বাস্তবিক সত্তা
নাই; কেবল বিজ্ঞান (Idea) মাত্র থাকে । জাগ্রতেও ঐরূপ ।
উভয় অবস্থাতে বিজ্ঞানমাত্রই সৃষ্টিক্রমে প্রতীত হয় । এই বিজ্ঞান
পরমার্থ সং—আত্মাত্মিক সত্য ।’ তবেই জগতে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত
আর কোনরূপ সত্তা নাই । বিজ্ঞানই জগৎ-রূপে প্রতিভাত হইতেছে !
গৌড়পাদ এই মর্মে বলিতেছেন,—

জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়ান্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্ ।

তথা তদৃশ্য মেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে ।

[গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যকারিকা, ৪।৬৬]

‘জগৎ জাগ্রৎ অবস্থায় চিত্তের অমুভবের বিষয় । তাহার চিত্ত
হইতে পৃথক্ সত্তা নাই । এই যে সমস্ত দৃশ্য (বিষয়), ইহা জাগ্রৎ
জ্ঞেয় চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে ।’ যোগবাসিষ্ঠও অনেক স্থলে এই-
রূপ মতেরই উপদেশ করিয়াছেন,—

যস্য চিন্তময়ী লীলা জগদেতচ্চরাচরম্ ।

মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণ্যে যথা ভাস্করতেজসঃ ।

সৰ্ব্বা দৃশ্য দৃশোদ্রিষ্টব্যতিরিক্তা ন রূপতঃ ॥

[যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯৪।২৯]

যথা স্থিতম্ ইদং বিশ্বং নিজ্জীবাক্রমোদিতম্ ।

ন তৎ সত্যং ন চাসত্যং রজ্জু সর্পভ্রমো যথা ॥

মিথ্যামুভূতিতঃ সত্যম্ অসত্যং সৎপরীক্ষিতম্ ॥ [ঐ,ঐ,৪০।৪১]

‘এই চরাচর জগৎ ব্রহ্মের চিত্তময়ী লীলা (সঙ্কল্প) মাত্র । * * *
যেমন ময়ীচিকা সৌর-কর ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ সমস্ত দৃশ্য-
দর্শন, দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই নিখিল বিশ্ব, দ্রষ্টার ভাব
মাত্রে উদ্ভিত । ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে ; যেমন রজ্জুতে সর্প-
ভ্রম । মিথ্যার যখন অল্পভূতি হইতেছে, তখন সত্য ; কিন্তু সত্যের
পরীক্ষায় অবশ্য অসত্য ।’

এই মর্মে প্রকাশানন্দ সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীতে লিখিয়াছেন,—

প্রতীতিমাত্রমেবৈতদ্ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্ ।

জ্ঞান জ্ঞেয় প্রভেদেন যথা স্বাপ্নং প্রতীয়তে ।

বিজ্ঞানমাত্রমেবৈতৎ তথা জাগ্রচ্চরাচরম্ ॥

রজ্জুর্যথা ভ্রান্ত দৃষ্ট্যা সর্পরূপা প্রকাশতে ।

আত্মা তথা মুঢ়বুদ্ধ্যা জগদ্রূপঃ প্রকাশতে ॥

‘এই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে—ইহা প্রতীতি
মাত্র * । যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট জগৎ—জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভেদে ভিন্নরূপে
প্রতীত হইলেও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ জাগ্রদৃ-দৃষ্ট চরাচর
জগৎও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে । যেমন রজ্জু দৃষ্টি-ভ্রমে সর্প বলিয়া
প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মাও বুদ্ধি-মোহে জগদ্রূপে প্রতীত হয় ।’

অবশ্য অদ্বৈত-বাদীরা জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন ।
ব্যবহার-ভাবে যে জগৎ সত্য, এ কথায় তাঁহাদের আপত্তি নাই । কিন্তু
জগৎ যে পরমার্থতঃ সৎ, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি । *প্রাক্

* Its essi is percipi.

+ ব্যবহার ও পরমার্থের ক্ষেত্রে জ্ঞানীয় দর্শনের noumenon ও phenomenon এর
প্রভেদের অনেকটা অনুরূপ ।

ব্রহ্মাত্মপ্রতিবোধাদ্ উপপন্নঃ সর্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ;—
শঙ্কর। ‘জীব ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার
উপপন্ন হইতেছে।’ কিন্তু তা বলিয়া জগৎ পরমার্থ নহে। শঙ্করাচার্য্য
বলেন যে “একরূপেণ হাবস্থিতো বোহর্থঃ স পরমার্থঃ।” ‘যে বস্তু সর্বত্র
সর্বদা এক রূপেই অবস্থিত, তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ’; অর্থাৎ,
যাহার কোন কালে কোন অবস্থায় বাধ হয় না, তাহাই পরমার্থ। ব্রহ্ম
ভিন্ন আর কি পরমার্থ হইতে পারে? তিনিই সর্বকালে সর্বস্থলে নির্বাধ।
তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই পরমার্থ। “একত্বমেব এবং পারমার্থিকং
দর্শয়তি”—শঙ্কর। ‘একত্বই পারমার্থিক, নানাত্ব ব্যবহারিক।’ পঞ্চ-
দশী বলিয়াছেন,—

মাসান্ধুগকল্পেষু গতাগম্যেদেনেকধা ।

নোদেতি নাস্ত মায়াতি সংবিদেষা স্বয়ং প্রভা ॥

‘এই স্ব-প্রকাশ সন্ধিং (ব্রহ্ম) কোন কালে—মাস, বৎসর, যুগ,
কল্প, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—কোনকালে উদিত বা অন্তর্মিত হন
না।’ অতএব তিনিই একমাত্র পরমার্থ।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে,—সত্য মিথ্যার লক্ষণ কি? কি চিহ্ন
দেখিয়া আমরা চিনিয়া লইব যে, এ পদার্থ সত্য, এ পদার্থ মিথ্যা? তাঁহা-
দের মতে যাহার বাধ আছে সেই মিথ্যা; যাহার বাধ নাই, সেই সত্য*।
পথের ধারে এক গাছা রজ্জু পড়িয়া আছে। অন্ধকারে পথ চলিতে
চলিতে আমি সেটাকে ভাবিলাম সর্প; এবং ভয়ে চকিত হইয়া পলা-
ইতে উত্তত হইলাম। এমন সময় একজন পথিক দীপ-হস্তে সেই পথে

* পাশ্চাত্য দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসরও তাঁহার First Principles গ্রন্থে সত্য মিথ্যার
এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। বাহা persistent (নির্বাধ), তাহাই সত্য।

উপস্থিত হইল। সেই দীপালোকে দেখিতে পাইলাম, যে আমি যাহাকে সর্প মনে করিয়াছিলাম, সেটা সর্প নহে—রজ্জু মাত্র। তখন আমি নিরুদ্বেগ হইলাম। এইরূপে আমার সর্প-ভ্রম রজ্জু-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইল। অতএব, এস্থলে আমার সর্পানুভূতি মিথ্যা বৃত্তিতে হইবে।

আর একদিন পথ চলিতে দেখিলাম, যে একটা অজগর ফণা বিস্তার করিয়া ভেক কুলের অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিতেছে। কোতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ দেখিলাম;—সর্পরাজ তন্ময় হইয়া স্বকার্য সাধনে নিরত রহিয়াছেন। অবশেষে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিলেন। আমার হাতে লাঠি ছিল। আমি তদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে উত্তত হইলাম। তিনি গতিক বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। এস্থলে আমার সর্প-জ্ঞান কোনরূপে বাধিত হইল না। অতএব, ইহাকে সত্য বৃত্তিতে হইবে।

সত্য মিথ্যার এই সাধারণ পরিচয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। আমরা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের সহিত পরিচিত। কোন বস্তু আজ আছে, কিন্তু যদি কাল না থাকে, তবে কি তাহাকে সত্য বলিব? কোন বস্তু একমাস পূর্বে ছিল না, আজ হইয়াছে, তাহাকেই বা কি সত্য বলিব? এই আমার দেহ; কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা ছিল না, আমার কয়েক বৎসর পরেও ইহা থাকিবে না; ইহা সত্য না মিথ্যা? আগ্রার তাজমহল, যাহা আজ আমার নয়ন বিনোদন করিতেছে, আকবর বাদসাহের সময় তাহা ছিল না, বোধ হয় এক সহস্র বৎসর পরে কোন ভবিষ্যৎ নৃপতির সময়েও তাহা থাকিবে না; ঐ তাজমহলকে কি সত্য বলিব? অদ্বৈত-বাদীর মতে যাহা ত্রিকালে নির্বাস্য নহে, অর্থাৎ যে পদার্থের বর্তমানে, অতীতে কিবা ভবিষ্যতে বাধু আছে, ছিল বা হইবে, তাহা সত্য নহে, মিথ্যা।

আরও কথা আছে। মানুষের চারিটা অবস্থা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। যাহা আমার জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত হইতেছে, স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে ত তাহার অনুভূতি হয় না। আবার স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, জাগ্রৎ বা সুষুপ্তিকালে ত তাহা অনুভূত হয় না। অদ্বৈত-বাদীরা বলেন, যে বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থাতেই নির্বোধ—কোন কালে, কোন অবস্থাতে যাহার বাধ হয় না,—তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ। এক ব্রহ্ম-বস্তুতেই সত্যের এই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব, ব্রহ্মই সত্য ;—অন্য সমস্ত মিথ্যা।

জগৎ যখন মায়া-মাত্র, কাল্পনিক, অসত্য, তখন অদ্বৈত মতে সৃষ্টির কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা-বাথা হইবে কিরূপে ? অতএব, জগতের সৃষ্টি অনেকটা “রাহোঃ শিরঃ”—শিরোহীন রাক্ষস শিরঃ—এই ধরণের কথা* ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে কার্য্যজাতস্বাভাবঃ । বিকারজাতস্তা-
নৃত্তাভিধানাৎ * * মিথ্যা জ্ঞানবিজৃম্বিত নানাত্মম্ ।

[২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্য ।]

‘ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। কার্য্য, বিকার,—অসত্য ; মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্বণ।’ তথাপি ব্যবহারিক ভাবে শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে । এ ভাবে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও

* The fact being that strictly speaking there is with the Vedantists no matter at all in our sense of the word. Creation in our sense can not exist for the Vedantist. The effect is always supposed to be latent in the cause. Hence Brahman is every thing and nothing exists besides Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy.

নিমিত্ত কারণ । সাংখ্যরা যে স্বাধীন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন, তাহা সঙ্গত নহে* ।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । যাহা জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে, তাহাতে ও ব্রহ্মে মাত্র নামরূপের ভেদ । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে† । যেমন কুণ্ডল, বলয়, হার প্রভৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও রসায়নের চক্ষে এক স্তবর্ণ বই আর কিছুই নহে, সেইরূপ এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে । কেবল নাম রূপের প্রভেদ মাত্র । কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয় ; কাহারও নাম পর্কিত, কাহারও নাম নদী । হারের রূপ এক প্রকার, বলয়ের রূপ আর এক প্রকার, পর্কিতের রূপ এক প্রকার, নদীর রূপ আর এক প্রকার ;—কেবল এই মাত্র ভেদ । নাম ও রূপের ভেদ, বস্তুগত কোনও ভেদ নাই । যেমন হারে ও বলয়ে নামের ও রূপের প্রভেদ থাকিলেও উভয়ই বস্তুতঃ স্তবর্ণ, সেই-রূপ জাগতিক পদার্থ-সমূহের মধ্যেও নাম ও রূপের প্রভেদ । কাহারও নাম নদী, কাহারও নাম পর্কিত ; কাহারও রূপ মনুষ্যোচিত, কাহারও রূপ বৃক্ষোচিত হইলেও সকলেই ব্রহ্ম । কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । সেই জন্ত বলা হইয়াছে,—

বাচারমুখং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্ ।

[ছান্দোগ্য, ৬।১।৪]

* “ঐক্যতে নীশকং” এই ব্রহ্মস্থত্রে ভাষ্যে ও ২।১।১৪ স্থত্রে ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ের বিস্তার করিয়াছেন । ‘নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তে স্রীষ-
স্নাৎ জগজ্জনিহিতপ্রলয় নাচেতনাৎ প্রধানাৎ অন্তঃসারী ।’

† The substance of the world can be nothing but Brahman—It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman.

[Max Müller's Indian Philosophy.]

‘বাক্যের ধোঁজনা, নামের প্রভেদ । মৃত্তিকা—ইহাই সত্য ।’

অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ।

[ছান্দোগ্য, ৬।৩৩]

‘তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদ সাধন করিলেন ।’

তন্মাত্ররূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ।—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭ ।

‘তাহা নাম রূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন ।’

আকাশোহবৈ নামরূপয়োনিবহিতা । ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১ ।

‘আকাশই (ব্রহ্ম) নাম রূপের নির্বাহক ।’

অতএব দেখা যাইতেছে, যে অদ্বৈত মতে জীব ও জড় উভয়ই অসত্য । উভয়ের অবিষ্টা-জনিত ব্যবহারিক (Phenomenal) সত্তা আছে মাত্র—পারমার্থিক (Real) সত্তা নাই ।* শঙ্করাচার্য্য বলেন যে সূত্রকারের ইহাই অভিপ্রায়, সেই জন্ত তিনি পারমার্থিক ভাবে জীব ও জড়ের অসত্তা এবং ব্যবহারিক ভাবে উভয়ের সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন । “সূত্রকারোপি পরমার্থাভিপ্রায়েন ‘তদনন্তত্বম্’ ইত্যাহ । ব্যবহার্য্যভিপ্রায়েন তু ‘শালোকবদ্’ ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি ।”—২।১।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

* The soul and the world both belong to the realm of things which are not real and have little if anything to do with the true Vedānta. It rests chiefly on the tremendous synthesis of subject and object, the identification of cause and effect, of the I and the It.

If there is but one Brahman and nothing beside it * how then are we to account for the manifold Thus, [the many individuals and the immense variety of the objective world? * * It can therefore be due only to what is called Avidya, Nescience.

[Max Muller's Indian philosophy, p. 223.]

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত মতে ঈশ্বর বা সত্ত্ব ব্রহ্মেরও পারমার্থিক সত্তা নাই। তিনিও ব্যবহারিক (Phenomenal) মাত্র।*

অদ্বৈত বেদান্ত মতে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—সেই জীব সেই ব্রহ্ম,—তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। কারণ, ভক্ত ও ভজনীয় স্বতন্ত্র না হইলে ভক্তির উন্মেষ হইবে কিরূপে? সেই জন্ত দেখা যায়, অদ্বৈতী নিশ্চলদাস স্বরূত “বিচার-সাগর” গ্রন্থের প্রায়শ্চৈ শিষ্ট প্রণালী নমস্কার-প্রথা রক্ষা করিতে গিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, যখন আমিই তিনি—“সোহং আপে আপ”, যখন,—

অন্ধি অপার স্বরূপ মম, লহরী বিম্বু মহেশ ।

বিধি রবি চন্দা বরুণ যম, শক্তি ধনেশ গণেশ ॥

‘বে সমুদ্রের, ব্রহ্মা, বিম্বু, হর, সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, যম, শক্তি, কুবের, গণেশ প্রভৃতি লহরী মাত্র, আমি স্বয়ং সেই অপার সমুদ্র’,—তখন “কাকু ককু প্রণাম”—‘কাহাকে প্রণাম করিব?’ যদি বল, জীব ও ঈশ্বরে ত ব্যবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকে না হর প্রণাম কর; তাহাও সম্ভবে না। কারণ,—

* ত্রিশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন (২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্য),—

এবমবিদ্যাকৃত নামরূপোপাধ্যায়ুরোধীঈশ্বরো ভবতি, যোমেব ঘটকরূপাদ্রূপাধ্যায়ুরোধি ।
স চ স্বাক্ষভূতান্ এব ঘটকাশস্থানীয়ান্ অবিল্যাপ্রতাপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণ-
সংঘাতায়ুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানান্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে । তদেবম্ অবিল্য-
অকোপাধি পরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্ত ঈশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিৱত্বং; ন পরমার্থতো
বিদ্যারাপান্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপ আত্মনি ঈশিত্বোপিতব্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে * *
পরমার্থবাহ্যত্বান্ ঈশিত্বোপিতব্যাদিব্যবহারভাবঃ প্রদর্শ্যতে । ব্যবহারাবস্থায় তুস্তঃ স্রুতা-
বিশিষ্টঈশ্বরবাহ্যত্বঃ এব সর্ব্বৈবর এব ভূতাদিধিক্তিঃ ইত্যাদি ।

জা কৃপালু সর্ববজ্রকো হিয় ধারত মুনি ধ্যান ।

তাকো হোত উপাধিতৈঁ মোমৈঁ মিথ্যা ভাণ ॥

‘মুনিরা এক জন কৃপালু সর্ববজ্র (ঈশ্বরকে) চিত্তে ধ্যান করেন বটে, কিন্তু তিনি ত উপাধির উপঘাত মাত্র—অলীক পদার্থ ; মিথ্যা-জ্ঞানের সৃষ্টি ; তাঁহাকে কিরূপে প্রণাম করা যায় ? সেই সব ভাবিয়া নিশ্চল দাসের আর প্রণাম করা হয় নাই ।

কিন্তু ভক্তির অবসর না থাকিলেও অঈদ্বত-বাদে উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান আছে । তবে আমরা এখন উপাসনা অর্থে যাহা বুঝি, সে উপাসনা নহে । অঈদ্বত-বাদীর উপাসনা,—“বিশিষ্ট-চিন্তন-প্রচার” । এই উপাসনা ত্রিবিধ,—অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ উপাসনা । সাধক যজ্ঞের অঙ্গ-সমূহে ব্রহ্ম ভাবনা করিতে পারেন । “ইদং উল্লীখং ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত” ‘এই উল্লীখকে (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষকে) ব্রহ্ম ভাবনায় উপাসনা করিবে’—ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনার উপদেশ । এইরূপ—“লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত” (ছান্দোগ্য, ২।২।১), “বাচি সপ্তবিধং সামো-পাসীত” (ছান্দোগ্য ২।৮।১) ইত্যাদি বহু উপদেশ উপনিষদে দৃষ্ট হয় । গীতা এইরূপ উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কৰ্ম্ম সমাধিনা ॥

‘অৰ্পণ (হাতা) ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, কৰ্ম্ম ব্রহ্ম,—সাধক এইরূপে সমাধি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন।’

দ্বিতীয়—প্রতীক উপাসনা । “মনো ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত” “আদিত্যো ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত”,—“মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে,” ‘সূর্য্যকে

ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনৈকরিবে',—ইত্যাদি প্রতীক উপাসনার উপদেশ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে বহুশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতীক উপাসনার মৰ্ম্ম এই—যে ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করা।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন, ইহা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের মতে প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা। আত্মা যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন,—“সোহং” “অহং ব্রহ্মস্মি”—ইত্যাদি ভাব-সাধনই আত্ম-গ্রহ উপাসনা। “তত্ত্বমসি”, “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে এই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

আত্মেতি তূপগচ্ছস্তি গ্রাহয়স্তি চ ।

ন প্রতীকে ন হি সঃ ।

ব্রহ্মদৃষ্টিরূপকর্ষাৎ ।

আদিত্যাদি মতয়শ্চান্ন উপপত্তেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩-৬ ॥

সেই অল্প আয়-মালায় উক্ত হইয়াছে,—

বাস্তব বিরোধাত্ভাবাদ্ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম গৃহ্যতাম্ ।

‘যে হেতু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম, এই ভাবনা করা।’

শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ । যত্ত্বক্কম্ ন বিরুদ্ধ-
গুণয়োরন্তোন্তাত্ত্বসংভব ইতি । নায়ং দোষঃ । বিরুদ্ধ-
গুণতয়া মিথ্যাত্বোপপত্তেঃ ।—[৪।১।৩ সূত্রের ভাষ্য ।]

‘আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে। যদি বল, ঈশ্বরে ও
আত্মাে বিরুদ্ধগুণবশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধ-
গুণ-ভাব মিথ্যা (মায়িক মাত্র) ।’

এই ভাবনা যখন অভ্যাসের বলে দৃঢ় ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে, তখন জীব, ত্রেকের অপরোক্ষ অনুভূতির ফলে, জীবন্তুকের অধিকারী হন। কারণ,

তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি ।

ঋতি বলিতেছেন, ‘যে যাহাকে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়।’ অতএব ব্রহ্ম-ভাবনারূপ চিন্তার ফলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যসাধ্য। এইরূপে ব্রহ্ম অধিগত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্তুকের সমস্ত সঞ্চিত কৰ্ম্মের বিনাশ এবং ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মের অশ্লেষ হয়।* তাঁহার সম্বন্ধে ঋতি এইরূপ বলিয়াছেন,—

যথা পুঙ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবং বিদ্বি
পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ।

তদ্ যথা ঈষিকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্য
সৰ্কেষ পাপানঃ প্রদূয়ন্তে ।

সৰ্কেষ পাপানোহতো নিবৰ্ত্তন্তে । উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি ।

‘যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ করে না।’

‘যেমন ঈষিকা (নল) তুলা অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তত্ত্ব-
জ্ঞানীর সমস্ত কৰ্ম্ম দগ্ধ হয়।’

‘তত্ত্বজ্ঞানী পাপ পুণ্য উভয়কেই উত্তীর্ণ হন।’

কেবল প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ভোগের জন্য জীবন্তুকে দেহ ধারণ করিলে

* তদধিগম উত্তরপূৰ্ব্বোদয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদব্যপদেশাৎ ।

ইত্তরভ্যাপ্যবস্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু ।

অনারম্ভ কার্যে এষ তু পূৰ্বে তদবধেঃ ।—ব্রহ্ম সূত্র, ৪।১।১৩-১৪ স্বত্ৰ ।

ধাকেন। কারণ, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ ভিন্ন হয় না। ঐ ভোগান্তে যখন তাঁহার দেহ-পাত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন।

তস্য ভাবদেব চিরং যাবন্ ন বিমোক্ষোহথ সংপৎস্যে ।

‘জীবন্তুকের ততদিন বিলম্ব হয়, যত দিন না তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম হয়; পরেই তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত হন।’

সাধারণ জীবের দেহান্তে উৎক্রান্তি হয়। অর্থাৎ, সে সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরে গমন করে। বেদান্ত দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে এই উৎক্রান্তির প্রণালী ও প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ কর্মী দক্ষিণ মার্গে ধূম-যানে গমন করে। কর্ম্মানুসারে লোকান্তরে পুণ্য পাপ ভোগ করিয়া তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু যাঁহার উচ্চ সাধক, সপ্তম ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহার উত্তর মার্গে দেব-যান দিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হন। পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। তাঁহাদের আর আবর্তন করিতে হয় না,—আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

সত্যলোকে অবস্থানকালে তাঁহার স্বাধীন সিদ্ধির অধিকারী হইয়া নানা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ আপ্নোতি মনসম্পতিং সর্ব্বৈ দেবান্ত্যৈ বলিম্ অহরন্তি ।

সংকল্পাদেবাস্ত পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তে । সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ।

মনসৈতান্ কামান্ পশ্বান্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে । একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা ক্ষরতি ।

‘তিনি স্বরাট্ হন, তিনি মনের অধিপতি হন । সমস্ত দেবগণ
তঁাহাকে বলি প্রদান করেন ।’

‘সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ তঁাহার সমীপে উপস্থিত হন ।’

‘তঁাহার সমস্ত লোকে কাম-চার (ইচ্ছা-বিহার) হয় ।’

‘ব্রহ্মলোকে ইচ্ছামাত্রে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া রমণ করেন, এবং
স্বেচ্ছাক্রমে কায়-বাহু নির্মাণ করিয়া এক বা একাধিক রূপে বিরাজ
করেন ।’

ঐ সত্যলোকে সগুণ ব্রহ্মোপাসক ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন,
এবং মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিবার অবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত
পরব্রহ্মে বিলীন হন । ইহার নাম ক্রম-মুক্তি ।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৈব সম্প্রাপ্তে প্রীতি সঞ্চরে ।

পরশ্রান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

‘যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তঁাহারা তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ
হইয়া ব্রহ্মার সহিত কল্পের অবসানে পরম পদে লীন হন ।

কিন্তু যিনি জীবমুক্ত—নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক,—প্রাণাত্যয় হইলে
তঁাহার উৎক্রান্তি হয় না ।

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়েন্তে ।

‘তঁাহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না ; এখানেই বিলীন
হইয়া যায় ।’ তঁাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

* তঁাহার সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয়—কেবল সৃষ্টি হিতি সংহারে স্বাধিকার হয় না ।

জগৎপারমার্থ্যঃ প্রকরণাৎ অসম্বিহিতাঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১১।

এষ সম্প্রসাদোহস্মাৎ শরীরাত্ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ-
সংপদ্য স্বেন রূপেনাভি নিষ্পদ্যতে ।

‘ঐ জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া
স্ব স্বরূপে অবস্থিত হন ।’

শ্রীশঙ্করাচার্য এইরূপে সগুণ ও নিগুণ সাধনার ফলের তারতম্যের
নির্দেশ করিয়াছেন ।

‘যে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাৎ সত্বেব মনসা ঈশ্বরসায়ুজ্যাং ব্রজন্তি
* * জগদুৎপত্তিব্যাপারং বর্জয়িত্বাহনুদ্ অগ্নিমাঠৈশ্বর্য্যং
মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি ।

‘সাধকগণ সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার ফলে মনের সহিত ঈশ্বরের সায়ুজ্য
লাভ করেন ; মুক্তদিগের অগ্নিাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হয়, কেবল
জগদ্ব্যাপারে (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-কার্য্যে) অধিকার
জন্মে না ।’

এরূপ সাধকের উল্লিখিত ক্রমে ক্রম-মুক্তি হয় ।

কিন্তু—

বিদুষ ঐকান্তিকী কৈবল্যসিদ্ধিঃ ।—৩।৩।৩৩ সূত্র ।

‘ব্রহ্মজ্ঞানীর কিন্তু কৈবল্যসিদ্ধি (বিদেহ-মুক্তি) হয় ।’

অতএব বিদ্বাই এক মাত্র পুরুষার্থ ।

পুরুষার্থোহতঃ শব্দান্বিত্যিতি বাদরায়ণঃ ॥—৩।৪।১ সূত্র ।

অর্থাৎ, অবৈতমতে নিগুণ উপাসনা—বদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়—
তাই প্রার্থ্য ।

কারণ, এইরূপ নিষ্ঠুর সাধকের ক্রম-মুক্তি হয় না ; জীবমুক্তির পর দেহপাত হইলে তিনি একবারে বিদেহমুক্তি লাভ করেন । তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হন ।

অবিভাগো লোকবৎ ।—ব্র, সূ, ৪।২।১৬ ।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ।—ব্র, সূ, ৪।৪।২ ।

ইহার তাৎপ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ষথোদকং শুক্রে শুক্কমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি । এবং
মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গোতম (কঠ, ৪।১৫) ইতি চৈব-
মাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব
দর্শয়ন্তি । নদী সমুদ্রাদি নিদর্শনানি চ ।

‘যেমন স্বচ্ছ সলিল স্বচ্ছ আধারে নিষিক্ত হইয়া স্বচ্ছই হয়, হে
গোতম ! তত্ত্বজ্ঞানী মুনির আত্মাও ঐরূপ হইয়া থাকে । কঠ উপ-
নিষদের এই বাক্য এবং অন্ত্যন্ত শ্রুতি বাক্য (যাহাতে মুক্ত আত্মার
স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে) মুক্ত-জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন
করিতেছেন । নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত (নদী সমুদ্রে মিলিত হইলে
বেঙ্গরূপ সমুদ্রের সহিত একীভূত হয়) এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিতেছে ।’

অন্ত্যন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ভিত্তেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইতোবং প্রোচ্যতে স
এব অকলোহিমূতো ভবতি ।—প্রশ্ন, ৬।৫ ।

‘মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিলিত হইলে তাহার নামরূপ বিলীন হইয়া যায় ;

তখন সেই (মিলনের আশ্পদ) পুরুষ, এইরূপে বর্ণিত হন । সেই জীব অকল (কলা—অবয়ব-হীন), অমৃত (মৃত্যু-হীন) হন ।*

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।”

‘যে ব্রহ্ম জানে, সে ব্রহ্ম হয় ।’*

ইহাই অদ্বৈত-বাদীর মুক্তি ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মত অনেক বিষয়ে অদ্বৈত মতের বিরোধী । আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মের স্বরূপ—নিরিকল্প, নিগুণ, সমস্ত-বিশেষ-রহিত । শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্ব-পক্ষ রূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপে প্রচার করিয়াছেন—যে, শ্রুতি স্মৃতি, সর্বত্র, যিনি সমস্ত-দোষ-রহিত এবং সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর, সেই সগুণ ব্রহ্মেরই* প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

যতঃ সর্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গং উভয়লক্ষণ-মভিধীয়তে ; নিরস্ত-নিখিল-দোষত্ব কল্যাণ-গুণাকরত্ব লক্ষণো-পেতমিত্যর্থঃ ।—শ্রীভাষ্য, ৩।২।১১ ।

রামানুজ এই ভাবে পূর্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন,—

মুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নম্ ।—শ্রায়-মালা, ৪।৪।৪ ॥

নতু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঃশব্দং বিভক্তং যৎ পঠ্যেৎ ।—বৃহ, ৪।৪।২৩ ।

‘মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ।’

‘তাঁহা ভিন্ন—ব্রহ্ম হইতে অন্ত, দ্বিতীয় কিছু নাই, যাঁহার কামনা করিবে ।’

নমু চ সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্মেত্যাদিভিঃ নির্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অগতু সর্বজ্ঞত্বস্যাকামত্বাদিকং নেতি নেতীত্যাदिभिः प्रतिसिध्यमानहेन मिथ्याभूतमित्यवगम्यतां, तत्कथं कल्याण-गुणकरहिनिरस्तुनिषिद्धदोषद्वरूपोभयलिङ्गत्वं ब्रह्म इति तत्रাহ ।—श्रीভাষ্য, ৩২।১৪-১৭ ।

কেহ কেহ বলেন যে, ‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যে নির্বিশেষ স্ব-প্রকাশ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। আর ঋতি বধন ব্রহ্মকে “নেতি নেতি” এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহার দ্বারা, তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব, সত্য-সংকল্পত্ব, জগৎ-কারণত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব, সত্য-কামত্ব—ইত্যাদি সগুণ ভাবের নিষেধ করিয়াছেন, তখন সে ভাব অবাস্তব ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে আর তিনি কল্যাণ গুণের আকর এবং সমস্ত-দোষ-রহিত, তাঁহার এই উভয়-লিঙ্গত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে ?

এই পূর্ব-পক্ষের নিরাস করিয়া রামানুজাচার্য্য স্ব-মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, ঋতি স্মৃতি সর্বত্র ব্রহ্মকে উভয়-লিঙ্গ রূপে (তিনি সমস্ত-দোষ-রহিত এবং কল্যাণ গুণের আকর এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত করিয়াছেন ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে নিগুণ ব্রহ্মই সত্য—সগুণ নহেন, এবং রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—নিগুণ নহেন ।

বিশিষ্টাষ্টমতীরা বলেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রমাণাতাব ; সবিশেষ ব্রহ্মই প্রামাণিক ।* ব্রহ্ম সর্বদাই মারা-বিশিষ্ট ।

* কিন্তু সর্বপ্রমাণস্ত সবিশেষবিষয়তয়া নির্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি, নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষেপি সবিশেষমেব প্রতীয়তে ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন ।

মায়িনন্ত মহেশ্বরম্ ।—শ্বেতাস্থতর উপনিষদ্ ।

এই মায়ী অর্থে অদ্বৈত-বাদীর অনির্লক্ষণীয় অনাদি ভাব-রূপ অজ্ঞান
নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকর্তা গুণাত্মিক প্রকৃতি ।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ ।—শ্বেতাস্থতর উপনিষদ্ ।

রামানুজের ভাষায় ব্রহ্ম “নিখিল-হেয়-প্রত্যানীক” ও “কল্যাণ-গুণ-
গণাকর ।” তবে যে ব্রহ্মকে নিঃস্বর্ণ বলা হয়, তাহার তাৎপৰ্য্য এই
যে, তাঁহাতে প্রাকৃত হেয় গুণের লেশমাত্র নাই ।*

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ ।

কৈবল্যাদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥

ইত্যাদিভি নিখিল হেয় প্রত্যানীকত্বং কল্যাণগুণগণাকরত্বঞ্চ
অবগম্যতে । * *

সম্বাদয়ো ন সম্বীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ । * *

সগুণো নিগুণো বিমুক্তো নিগম্যো হ্যসৌ স্মৃতঃ ॥

ন হি তস্ত গুণাঃ সর্বেরঃ সর্বৈবমু নিগণৈরপি ।

বক্তুং শক্যা বিমুক্তস্য সম্বীশৈরখিলৈগুণৈঃ ॥

“এষ আত্মাহপহতপাপ্যা”, “পরাম্য শক্তি বিবিধৈব
শ্রুয়তে”, “তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্” ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভি-
ন্নারায়ণস্যৈব পরতত্ত্বং দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং

অগ্রেঃপি মায়ানবলম্বেন ব্রহ্ম, অনন্ত সর্বদা বিশিষ্টম্বেন ইতি সিদ্ধম্ ।* * তর্হি সর্বদা
সবিশেষম্বেন ইতি সিদ্ধম্ ।—বেদান্ততত্ত্বসার ।

* নিঃস্বর্ণবাদীক প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবহৃতঃ ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

প্রাকৃত হয় গুণরহিতত্বেন নিগুণত্বমিতি বিষয়ভেদ-বর্ণনে-
নৈকসৌবাবগমাদ্ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুৰ্বচনমিতি দিক্ ॥

[বেদান্ততত্ত্বসার ।]

‘কল্যাণ-গুণ-যুক্ত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম—মুক্তিদাতা সনাতন বিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম’ ;—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্‌ হয়ে গুণের বিপরীত ও কল্যাণ গুণের আধার—ইহাই জানা যায় । এবং নিম্নোক্ত ঋতি ও স্মৃতি বচন দ্বারা নারায়ণই পরতত্ত্ব, তিনিই দিব্য কল্যাণগুণ-সংযোগে সগুণ, ও প্রাকৃত চেয়গুণ-বিয়োগে নিগুণ ; অর্থাৎ—সেই একই ব্রহ্ম-বস্তু সগুণ ও নিগুণ, ইহাই স্মৃতি হইতেছে । কিন্তু ব্রহ্ম দ্বিবিধ,—ইহা বলা সঙ্গত নহে । এ বিষয়ে ঋতি-স্মৃতি-বাক্য, যথা,—‘বিষ্ণুই সগুণ ও নিগুণ, তিনি জ্ঞানগম্য ।’ ‘তিনি সত্বাদি অধিল গুণ বিষুক্ত । তাঁহার সমস্ত গুণের বর্ণনা মুনিগণও করিতে পারেন না ।’ ‘এই পরমাত্মা পাপ-স্পর্শ-হীন’ । ‘ইহার বিবিধ পরা শক্তি ঋত হয় ।’ ‘নারায়ণই পরতত্ত্ব’—ইত্যাদি ।*

* With Ramanuja also, Brahman is the highest reality, omnipotent, omniscient ; but this Brahman is at the same time full of compassion or love. ** According to Ramanuja, Brahman is not Nirguna—without quality. Such qualities as intelligence, power and mercy are ascribed to him ; while with Shankara, even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was pure thought and pure being. Besides these qualities Brahman is supposed to possess as constituent elements, the material world and the individual souls, and to act as the inward ruler (Antaryamin) of them. Hence neither the world nor the individual souls will ever cease to exist. All that Rama-

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ব্রহ্মই জগতের কর্তা ও উপাদান ।

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ ।

ভুবনানামুপাদানং কর্তা জীবনিয়ামকঃ ॥

‘কল্যাণগুণায়িত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম । তিনি ভুবন সকলের উপাদান, কর্তা ও অন্তর্ধ্যামী রূপে জীবের নিয়ামক ।’

অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ । তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই জগতের স্থিতি, এবং তাঁহাতেই জগতের লয় ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎপ্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি । তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ ব্রহ্ম ।

অর্থাৎ, ‘যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিষ্পন্ন হয়, তাঁহাকে জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।’ ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ । সেই জন্ত সূত্র-কার বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

nuja admits is that they pass through different stages as Abyakta and Byakta. ** Brahman is to be looked on and worshipped as a personal God, the creator and ruler of a real world. Thus, Isvara, the Lord, is not to be taken as a phenomenal God and the difference between Brahman and Isvara vanishes, as much as the difference between a qualified and an unqualified Brahman.

[Max Muller's Indian Philosophy, pp. 245, 247-248]

Ramanuja's Brahman is always one and the same, and, according to him, the knowledge of Brahman is likewise but one ; but his Brahman is in consequence hardly more than an exalted Isvara. He is able to perform the work of creation without any help from Maya or Avidya.—Ibid, p. 251.

জন্মান্তস্য যতঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২ ।

‘বাহা হইতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম ।’

যতো যস্মাৎ সর্বৈশ্বর্যং নিখিলহেয়প্রত্যানীকস্বরূপাৎ
সত্যসঙ্কল্লাত্বনবধিকাতিশয়াসংখ্যেকল্যাণগুণাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্ব-
শক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্তন্ত ইতি সূত্রার্থঃ ।

[সর্ববদর্শন-সংগ্রহ ।]

ঐ সূত্রের অর্থ এই,—‘যে সর্বৈশ্বর, সকল হেয় ওণের বিপরীত, সত্য-
সংকল্লাদি নিরতিশয় অনেক কল্যাণ ওণের আকর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান
পুরুষ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, (তিনিই পর-ব্রহ্ম)’ ।

অদ্বৈত-বাদীরা ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন, এবং “সত্য-
জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম”, ইহাই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ । বিশিষ্টা-
দ্বৈত-বাদীরা তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না । তাঁহারা
বলেন, ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, জীব ও জড়—এই তিন পদার্থ ।

দ্রব্যং দ্বৈতং বিভক্তং জড়মজড়মিতি * * তত্র জীবশেভেদাৎ ।

দ্রব্য দ্বিবিধ—জড় ও অজড় । অজড় বা চিত্তের—জীব ও ঈশ্বর—
এই দুই বিভাগ ।

অদ্বৈত-বাদীরা যে বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র পরমার্থ, এবং জীব ও জগৎ-
প্রপঞ্চ ব্রহ্মসূর্পের ভ্রায় অবিস্তার পরিকল্পনা মাত্র ; ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত-
বাদীর অগ্রমোদিত নহে ।

এষো হি তস্য সিদ্ধান্তঃ চিদচিদ্ ঈশ্বরভেদেন ভোক্তৃ-ভোগ্য-
নিয়ামক-ভেদেন ব্যবস্থিতান্নয়ঃ পদার্থা ইতি । তদ্ব্যুৎপত্ত্য

ঈশ্বর শ্চিরচিচ্ছেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ ।

ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনরিতি ॥

[সর্ববদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শন]

‘রামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ । চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর,—পদার্থ এই তিনটি । চিৎ = ভোক্তা, অচিৎ = ভোগ্য ও ঈশ্বর = নিয়ামক ; ইহার সমর্থন জন্ত তিনি নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । ‘ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—পদার্থ এই তিনটি ; হরি হন ঈশ্বর, জীব, চিৎ ও দৃশ্য (জড়) অচিৎ ।’

এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এইরূপ বলিতেছেন,—

উদগীত মেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিন্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাকরঞ্চ ।

‘এই যে পর-ব্রহ্ম, ইনি অক্ষর ; ইহাতে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ উদগীত হইয়াছে ।’

এই তিনটি কি কি ? ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড়) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর) । কারণ, অত্র শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন,—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা ।

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥

ইহার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—

ভোক্তা জীবঃ ভোগ্যং ইতরং সর্বম্, প্রেরিতা অন্তর্যামী পরমেশ্বর এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈব ইতি ।

অর্থাৎ, ‘পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব ।’

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও, বিশিষ্টাষ্টৈভ্যত মতে

ভাহারা সম্পূর্ণ ঈশ্বরাদীন । কারণ, ঈশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়েই অস্তর্য্যামী রূপে অবস্থিত আছেন ।

পরমেশ্বরসৈব ভোক্তৃভোগ্যয়ো রুভয়োরস্তর্য্যামিরূপেণা-
বস্থানম্ ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

‘পরমেশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়েই অস্তর্য্যামী রূপে অবস্থান করিতেছেন ।’ অর্থাৎ, তিনি জীব ও জড়—উভয়েরই অস্তর্য্যামী ।

সেই জ্ঞাত বিশিষ্টাঐত-বাদীরা এই উভয়কে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।*

তদেতৎ কার্য্যাবস্থস্য চ কারণাবস্থস্য চ চিদচিদবস্তুনঃ
সকলস্য স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরব্রহ্মশরীরত্বম্ ।

[২।১।১৫ সূত্রের শ্রীভাষ্য]

‘কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ—স্থূল ও সূক্ষ্ম, সমস্ত বস্তুই পর-ব্রহ্মের শরীর ।’

এ কথার সমর্থনের জ্ঞাত শ্রীরামাচর্য্য নিম্নলিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ * * * যস্য পৃথিবী শরীরং * * * যো
বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ * * * যস্য বিজ্ঞানং শরীরং য আত্মনি তিষ্ঠন্
যস্যাত্মা শরীরম্ ইত্যাদি ।—অস্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ ।

‘জগৎ সর্বং শরীরং তে’, ‘যদম্মু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ’ ‘তৎ

---

* Chit and Achit, what perceives and what does not perceive—
soul and matter, form, as it were, the body of Brahman, are in fact
modes (Prakara) of Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy.

সর্বং বৈ হরেন্তমুঃ’ ; ‘তানি সৰ্বাণি তদ্ বপুঃ’ ; ‘সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ’ ।

‘যিনি (অন্তর্ধ্যামী রূপে) পৃথিবীতে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাহার শরীর ; যিনি বিজ্ঞানে রহিয়াছেন, বিজ্ঞান যাহার শরীর ; যিনি আত্মাতে রহিয়াছেন, আত্মা যাহার শরীর ।’

‘সমস্ত জগৎ তোমার শরীর ;’ ‘যে অম্বু (কারণার্ণব) বিষ্ণুর শরীর’ । ‘সে সমস্তই ত্রীহরির তমু ;’ ‘সে সমস্তই তাঁহার বপু ।’ ‘তিনি অম্বুধ্যান করিয়া নিজের শরীর হইতে (প্রজা) সৃষ্টি করিলেন ।’

তাহাই যদি হইল,—যদি পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর এই তিন পদার্থ স্বীকার্য্য হইল, তবে যে স্রষ্টি—

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন । একমেবাদ্বিতীয়ম্ । আত্মা বা ইদ-
মেকাগ্র আসীৎ ।

“এখানে নানা (বহুত্ব) নাই,” “ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়,” “অগ্রে এই পরমাত্মাই ছিলেন” ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি ? ঐ সকল একত্ব-প্রতিপাদক স্রষ্টি-বাক্যের কি গতি হইবে ? তদন্তরে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা বলেন, যে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এই নানাত্ব-নিষেধের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, এই জড় ও জীব মিথ্যাকল্পনা মাএ ; কিন্তু এই স্রষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ভগবানেরই প্রকার বা বিধা (aspect) মাত্র ।

একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকারং নানাভবেনা-
স্থিতম্ ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

‘একই ব্রহ্মের নানাভূত চিৎ অচিৎ প্রকার ভেদ । তিনি নানারূপে অবস্থিত ।’

একতৈস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্বং চেতনা চেতনাস্থকং বস্তু ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

‘চিৎ ও জড়, এক ব্রহ্ম পদার্থেরই শরীর, অতএব তাঁহারই প্রকার মাত্র ।’

শ্রুতি যে, ব্রহ্মকে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর অন্য বস্তু নাই । সেই শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষ নাম-রূপের ভেদ-রহিত হইয়া অনির্দেশ্য ভাবে যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে, সেই অব্যাকৃত অবস্থায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

তদ্বৈতং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ । নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে ।

‘প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে ; পরে (সৃষ্টিতে) তাহা নাম-রূপের দ্বারা ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হয় ।’

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা বলেন,—

বস্তু, স্থর বিশিষ্টতৈস্যেব অদ্বিতীয়ত্বং শ্রুত্যাভিপ্রায়ঃ ।

এবং তাঁহারা এই কথার সমর্থনের জন্ত এই সকল শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করেন ;—

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসৃষ্টিং স্বমায়য়া ।

সংস্রত্য কালকলয়া কল্লান্ত ইদমীশ্বরঃ ॥

এক এবাদ্বিতীয়োহভূদাত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ ।

* * * *

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং ।

ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মদ্বয়মস্ম্যাহম্ ॥

অক্ষরং তমনি লীয়তে । তমঃ পরে দেবে একীভবতি ।

ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে ।

আভূতসংগ্ধবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতো মহান্ ॥

একস্তিষ্ঠতি সর্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভু ॥

‘নারায়ণ দেব এক ও অদ্বিতীয় । তিনি মায়াবলে পূর্ব-সৃষ্ট জগৎ কালকলার দ্বারা কল্লাস্তে সংহার করিয়া এক অদ্বিতীয় দৈশ্বর-রূপে বিরাজিত থাকেন । সমস্ত আত্মা তাঁহাতে নিহিত থাকে, এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতে বিলীন থাকে ।’

‘আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমাতেই সমস্ত বিলীন হয় ; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমিই ।’

‘অক্ষর প্রকৃতিতে লীন হয়, প্রকৃতি পরমেশ্বরে একীভূত হয় ।’

‘বস্তু ব্রহ্মাদি লয় প্রাপ্ত হন, যখন চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন ভূত সকলের প্রলয় উপস্থিত হয়, যখন মহত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন সর্বাত্মা এক অদ্বিতীয় দৈশ্বর বিরাজিত থাকেন ; তিনিই নারায়ণ প্রভু ।’

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশিষ্টাদৈবত-বাদীরা “এক-মেবাদ্বিতীয়ম্” শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন,—

তদানীং সূক্ষ্ম চিদচিদ্বিশিষ্টম্ ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বাদ্ বিশিষ্ট-

সৈব অদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্ । * * তদনাদিত্বেহপি অবিভাগ উপ-
পত্ততে, যতস্তৎ ক্ষেত্রজবস্তু তদানীং পরিত্যক্ত নামরূপং ব্রহ্ম-
শরীরতয়াপি পৃথগ্‌ব্যাপদেশানহঁমতিসূক্ষ্মম্ ।—বেদান্ততত্ত্বগার ।

‘প্রলয়ে হৃদ্যভাবাপন্ন জীব ও জড় ব্রহ্মে বিলীন থাকে । তদ-
বিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না । সেই জন্ত তাঁহাকে অদ্বিতীয়
বলা হয় । যদিও জগৎ অনাদি, কিন্তু প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন
হইয়া যায় । কারণ, তখন ক্ষেত্রজ (জীব) নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া
অতি সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে, ব্রহ্মের শরীর হইলেও তাহার পৃথক্
উপলব্ধি হয় না ।’

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্ত বিশিষ্টাধৈত-বাদীরা ব্রহ্মের দুই অবস্থা,
—কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা—স্বীকার করেন । যখন প্রলয়ে জীব ও
জড়াত্মক জগৎ ব্রহ্মে প্রলীন হইয়া যায়, যখন সেই হৃদ্য দশাতে তাহাদের
নাম-রূপের বিভাগ তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মের কারণাবস্থা । আবার
যখন সৃষ্টিতে চিৎ ও জড় নাম-রূপের বিভাগে বিভক্ত হইয়া ব্যক্ত স্থূল
অবস্থা ধারণ করে, তখন ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা । সে অবস্থায় অচিৎ (দৃশ্য
জড় জগৎ),—ভোগ্য (বিষয়), ভোগোপকরণ (ইন্দ্রিয়) ও ভোগায়তন
(দেহ)—এই ত্রিবিধ আকার ধারণ করে ।

নামরূপ-বিভাগানহঁ-সূক্ষ্ম-দশাবৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্ম
কারণাবস্থং জগতস্তদাপত্তিরেব প্রলয়ঃ নামরূপবিভাগ-বিভক্ত-
স্থূল-চিদচিদ-বস্তু-শরীরং ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থং ব্রহ্মণস্তথাবিধ-স্থূল-
ভাবশ্চ সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে ।—সর্ববদর্শন-সংগ্রাহে রামানুজদর্শন ।

‘কারণাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদ-রহিত হৃদ্য-দশাপন্ন প্রকৃতি

ও পুরুষ শরীর ; জগতের ব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই প্রলয় । আর কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন, স্থূল-দশা-প্রাপ্ত চিৎ ও অচিৎ (জীব ও জড়) শরীর ; ব্রহ্মের সেইরূপ স্থূলভাবেকেই সৃষ্টি বলে ।’

পরব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থং সূক্ষ্মস্থূলচিদচিদ্ বস্তু শরীরতয়া সর্ববদা সর্ববাত্মভূতম্ ।—১।২।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ।

‘পর ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা । কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-ভাবাপন্ন প্রকৃতি পুরুষ তাহার শরীর ; এবং কার্য্যাবস্থায় স্থূল-ভাব-প্রাপ্ত প্রকৃতি পুরুষ তাহার শরীর । অতএব, তিনি সৰ্ব্বদাই সকলের আত্মা-রূপে অবস্থিত ।’

অতএব,—

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ ।

‘আদিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছু ছিল না’—ইত্যাদি ঐতি-বাক্য, এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন ছিল—একীভূত ছিল ; ইহা দ্বারা স্বরূপ-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে না । জগৎ স্থূল-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-রূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে । অতএব, সূক্ষ্ম চিৎ ও জড় বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের কারণ ।*

* নহু ‘আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ, ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণং কথং সূক্ষ্ম চিদচিদ্ বিশিষ্টস্য নারায়ণস্ত কারণত্বম্ । উচ্যতে । যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি’ ইতি পরিত্যক্ত স্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে, নতু স্বরূপনিবৃত্তিঃ । ‘অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি’ ইতি তমঃশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমান্বস্তেকীভাবশ্রবণাৎ । পৃথগ্-গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তি-রেকীভাবঃ ।

তবে যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হয় (তদনন্তত্বম্ আ-
ন্তঃশব্দাদিত্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫), এবং ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত
বিজ্ঞাত হইল, এইরূপ বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ যখন
ব্রহ্মেরই শরীর, তাহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাহাকে জানিলে কি
আর অজ্ঞাত থাকিতে পারে ?

কার্যামপি সর্বং ব্রহ্মৈব ইতি কারণভূতব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদেব
সর্ববিজ্ঞানং ভবতীতি এক বিজ্ঞানেন সর্ব বিজ্ঞানস্য উপপন্ন-
ত্বম্ভাৎ । [সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজ দর্শন]

‘সমস্ত কার্যই ব্রহ্ম ; তাহাদিগের কারণভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই
কার্যেরও জ্ঞান হয়। অতী যে এক বস্তু জানিলেই, সকলই জ্ঞাত
হইবে—এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও এই ভাবে সঙ্গত হইতেছে।’

অত্রেদং তত্ত্বং চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব
সর্বদা সর্ববশকাভিধেয়ং । তৎকদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াহপি

‘আদিতে এ জগৎ আত্মাই ছিল’ এই প্রতিপন্ন করার পূর্বে এক আত্মাই ছিলেন,
ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কিরূপে হৃদয় চিদচিৎ-বিশিষ্ট নারায়ণের কারণত্ব উপপন্ন
হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—“যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি, এবং
যাঁহার দ্বারা প্রলয় সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম”—এই প্রতি-বাক্যে জগৎ ভুল অবস্থা পরিভাষা
করিয়া হৃদয় অবস্থার ব্রহ্মে বিলীন থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, জগতের অত্যন্ত
নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইতেছে না। “তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয়,”—এই বাক্যে তমঃ শব্দ-
বাচ্য প্রকৃতি পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া একীভূত হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। একীভাব
অর্থে—সেই অবস্থা, যে অবস্থার বস্তুর পৃথক-রূপে গ্রহণ করা যায় না।’

পৃথগ্, ব্যাপদেশানর্হ সূক্ষ্মদশাপন্ন চিদচিদ্বস্তুশরীরং তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম । কদাচিদ্ চ বিভক্তনামরূপ ব্যবহারাহ'স্থূল-দশাপন্ন চিদচিদ্বস্তুশরীরং, তচ্চ কার্যাবস্থমিতি কারণাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপং জগদনন্তং ।

[২।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য]

অতঃ সর্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্, বস্তু শরীরমিতি সূক্ষ্মচিদচিদ্-বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্য্যমিতি জগদ্, ব্রহ্মণোঃ সামানাদিকরণোপপত্তিঃ ।

[২।১।২৩ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য]

‘এ বিষয়ে তত্ত্ব এইরূপ । ব্রহ্মই সর্বদা “সর্ব” শব্দের বাচ্য ; কারণ, চিৎ ও জড় তাঁহার শরীররূপে তাঁহারই প্রকার । তাঁহার কখনও কারণাবস্থা, কখনও কার্য্যাবস্থা । কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-দশাপন্ন, নাম-রূপের স্বাতন্ত্র্যরহিত জীব ও জড় তাঁহার শরীর, এবং কার্য্যাবস্থায় স্থূল-দশাপন্ন নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন জীব ও জড় তাঁহার শরীর । কারণ, পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্য জগৎ অভিন্ন ।’

‘অতএব সকল অবস্থাতেই জীব ও জড় ব্রহ্মের শরীর । কারণ-ব্রহ্মের সূক্ষ্ম জীব ও জড় শরীর ; কার্য্য-ব্রহ্মের (যাঁহার নাম জগৎ) স্থূল জীব ও জড় শরীর । এই ভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপ-পন্ন হইতেছে ।’

শাস্ত্রে অনেক স্থলে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, জগৎ বিজ্ঞান মাত্র—মায়িক অবস্তা । জগৎকে অসৎ বলার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ বখন পরিণামী

ও বিকারশীল, যখন একরূপে অবস্থান করে না, তখন নির্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় ইহা অবস্থ বই আর কি ?

“বিকারজননীমজ্জাম্”, “নিত্যং সতত বিক্রিয়ামি”ত্যাদি-
ভিন্নস্যাঃ সবিকারহেন সততপরিণামিহেন চৈকরূপাভাবায়
ব্রহ্মসমানসত্তাকল্পম্ । অত এবৈয়মন্তাদিপদৈরুপচর্য্যতে ।

[বেদান্ততত্ত্বসার]

‘জগৎকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি যখন বিকারী জড় বস্তু, প্রকৃতি যখন নিয়তই পরিণামী, যখন প্রকৃতি এক-
রূপে অবস্থান করিতেই পারে না (ব্রহ্ম যেরূপ অবস্থান করেন),—
তখন তাহার ব্রহ্মের সমান সত্তা কিরূপে হইবে ?

জগৎ যে ভ্রম নহে—মায়ার বিজু-ভুগ, বিজ্ঞান মাত্র নহে, এ কথা
প্রতিপাদন করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা অনেক যুক্তি তর্কের অব-
তারণা করিয়াছেন ।

অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্ ন বাহ্যার্থোহস্তি ইত্যেবং
প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে নাভাব উপলব্ধিরিতি । [ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৭]

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অভাবো ব্যক্তুং ন শক্যতে কুতঃ উপ-
লব্ধে: জ্ঞাতুরাত্মনোহর্থনিষেধব্যবহারযোগ্যতাহপাদনরূপেণ জ্ঞান-
শ্লোপলব্ধে: * * জ্ঞানবৈচিত্র্যমপ্যর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব * *
যৎ পরৈ: স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্ব
স্বকৃতং তত্রাহ * * বৈধর্ম্মাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ । [ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৮]

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্যাজাগরিতজ্ঞানানাম্ অর্থশূন্যং ন যুক্ত্যতে
বক্তুং— * * ন ভাবোহমুপলক্ষে: ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৯ ।

ন কেবলস্যার্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাব: সম্ভবতি, কুত: কচিদপা-
মুপলক্ষে: ।

‘যদি কেহ বলেন যে বাহ্যার্থ (External world) নাই—বিজ্ঞান
মাত্রই আছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি—“নাভাব:” এই ব্রহ্মসূত্রে
স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, যখন জগতের উপলক্ষি হইতেছে, তখন বিজ্ঞান
ব্যতিরিক্ত পদার্থের সম্ভা নাই, একপ বলা সম্ভব নহে। কারণ—
বিষয়কে জ্ঞাতার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই জ্ঞানের উপলক্ষি হয়।
বিষয় না থাকিলে একপ হয় কিরূপে ? * * আর বিষয় বিচিত্র বলিয়াই
জ্ঞানও বিচিত্র হয়। * * বিরুদ্ধ-বাদীরা যে বলেন যে, যখন স্বপ্ন-জ্ঞান
নিরালম্বন—তখন জাগরিত-জ্ঞানও আলম্বন-শূন্য, তাহার উত্তর—“বৈ-
ধর্ম্যচ্চ” সূত্র (২।২।২৮)। স্বপ্ন-জ্ঞান ও জাগরিত-জ্ঞান এক ধর্ম্যাক্রান্ত নহে।
অতএব, স্বপ্ন-জ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগরিত-জ্ঞানকেও অর্থশূন্য (নিরালম্বন)
বলা সম্ভব নহে। * * কেবল অর্থশূন্য জ্ঞানের “ভাব” সম্ভব নহে।
কারণ, কোথায় না কোথায় তাহার বাধ হইবেই।’*

অদ্বৈত-বাদীর মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত: অভিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈত-

ভাবে চ উপলক্ষে: ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৬ ;

অসদিত্তি চেৎ ন প্রতিবেদ্যমাত্রদ্বাং ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৭ ;

তদনন্তত্বম্ আরম্ভণ শকাদিত্য: ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫ ;

ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার মত আরও বিশদ করিয়াছেন ।

বাদীরা এ মতের অমুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু। * *

জীবপর্যায়েরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মানোরিব ন সম্ভবতি । তথা চ শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদ্বন্তি অনশ্বন্ অন্যোহভিচাক্ষীতি । স্বতঃ পিবন্তৌ স্কৃতস্ত লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্দ্ধৌ * * অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সৰ্ব্বাত্মা ইত্যাত্মাঃ । “ভেদব্যপদেশাৎ, উভয়েহপি ভেদেনৈনমধীয়তে, ভেদব্যপদেশাচ্চাত্মঃ, অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” ইত্যাদিষু সূত্রেষু চ ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহস্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্তাত্মা শরীরং, য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি’ ‘প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনাম্বারূঢ়ঃ ইত্যাদিভিরুভয়োরন্থোন্ম প্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপনির্ণয়াৎ ।*

[১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য]

অর্থাৎ, ‘দেহ ও আত্মার যেকোন স্বরূপতঃ ঐক্য সম্ভবে না, জীব ও

* * The souls as individuals possess reality,
The human spirit is distinct from the Divine spirit.

[Max Muller's Indian Philosophy]

* জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু—এই মতের সমর্থন জগৎ বিশিষ্টাশ্রিত-বাদীরা নিম্নোক্ত সূত্রের উপরও নির্ভর করেন ।

ইতরব্যাপদেশাদ্ হিতাকারণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।—২।১।২০ ব্রহ্ম সূত্র ।

প্রকাশ্যদিবত্ত্বং নৈবং পরঃ ।—২।৩।৪৬ সূত্র ।

স্বপ্নপূৰ্ণাক্রান্ত্যোৰ্ভেদেন ।—১।৩।৪৩ সূত্র ।

পত্যাঙ্গি শব্দেভ্যশ্চ ।—১।৩।৪৪ সূত্র ।

ব্রহ্মেরও সেইরূপ । কারণ, নিম্নোক্ত শ্রুতি স্মৃতি ও হৃদয়সমূহ জীব ও ব্রহ্মের ধেরূপ স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উভয়ে পরস্পরের বিপরীত । শ্রুতি স্মৃতি যথা—সহযোগী সখ্যাশালী দুইটা পক্ষী এক বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে । তন্মধ্যে এক জন বাহু ভক্ষ্য আহার করে—অপর আহার না করিয়া কেবল দৃষ্টি করে । লোকে, সূক্ততের “স্বত”-পানকারী দুই জন পরম পরাংপর স্থানে শুভা প্রবিষ্ট হইয়া আছেন । তিনি সর্বাত্মা জনগণের শাস্তা অন্তর্যামী । ভেদব্যপদেশহেতু উভয়েই উপদেশ দিতেছেন । ভেদব্যপদেশ হেতু ভিন্ন । ভেদনির্দেশহেতু অধিক ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র । “যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তরে—যাঁহাকে আত্মা জ্ঞাত নহে—আত্মা যাঁহার শরীর—যিনি আত্মার অন্তর্যামী ।” “প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত, প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত” ইত্যাদি । বিশিষ্টাটৈবত-বাদীরা জীব ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন জ্ঞাত নিম্নোক্ত শাস্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন । “পতিং বিশ্বস্যাশ্বেশ্বরং” “আত্মাধারো-হৃদিশ্রয়ঃ”—বিশ্বের পতি, আত্মার ঈশ্বর, আত্মার আধার, অধিলের আশ্রয় ।’

অন্যত্র, রামানুজাচার্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আধ্যাত্মিকাদিদুঃখযোগাহাঁং প্রত্যগাত্মনোহধিকম্ অর্থাস্তর-
ভূতং ব্রহ্ম কৃতং ভেদনির্দেশাৎ প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন
নির্দিষ্টতে পর ব্রহ্ম * ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্ * * য আত্মানম্
অস্তুরো যময়তি স ত আত্মা অস্তর্যামী অমৃতঃ’ ‘পৃথগাত্মানং প্রেরি-
তারঞ্চ মত্বা’ ‘স কারণং করণাধিপাধিপঃ’ * ‘জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশা
নীশো * * ‘প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ’ * * ‘যোহব্যক্ত-

মস্তুরে সঞ্চরন্ যস্ত্যাব্যক্তং শরীরং যম্ অব্যক্তং ন বেদ, যোহ-
ক্ষরন্ অন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ
এষ সর্বভূতাস্তুরাত্মা, অপহতপাপুা দিব্যা দেব একো নারায়ণ
ইত্যাদিভিঃ ।*

অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতন্ত্র। জীব আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধি-
দৈবিক হুঃখত্রয়ের অধীন। সে ও ব্রহ্ম কিরূপে এক বস্তু হইতে পারে ?
সেই জন্তু শ্রুতিতে পর-ব্রহ্মের জীব হইতে ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে।
‘যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তর, যিনি আত্মাকে অন্তরে যমন
করেন, সেই অন্তর্যামী অমৃত তোমার আত্মা ; জীব ও নিয়ামক (ঈশ্বর)
পৃথক্ মনন করিয়া ; তিনিই কারণ এবং করণাধিপতির (জীবের) অধি-
পতি ; দুইটি অজ্ঞ ঈশ ও অনীশ, প্রোক্ত ও অজ্ঞ। তিনি প্রধান ও
ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রকৃতি ও পুরুষের) অধিপতি—গুণের প্রভু। যিনি
প্রকৃতির অন্তরে সঞ্চরণ করেন, প্রকৃতি যাহার শরীর, প্রকৃতি যাহাকে
জানে না ; যিনি অক্ষরের (জীবের) অন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাহার
শরীর, অক্ষর যাহাকে জানে না ; তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা পাপম্পর্শ-
শূন্য একমাত্র দিব্য দেব (অদ্বিতীয় ঈশ্বর) নারায়ণ ।’

বিশিষ্টাষ্টৈত-বাদীরা আরও বলেন যে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড বস্তু, তখন

* এই কথার প্রতিপত্তি করিয়া বেদান্ত-তত্ত্বসার-কর্তা লিখিয়াছেন—“নৈবং পর” ইতি
যথাভূতোজীবন্তথাভূতো ন পরঃ ; যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্তথাভূতন্তথা প্রভাহানীয
তদংশং জীবাদ্ অংশী পরোপার্থান্তরভূতঃ । “নৈবং পরঃ” ইহা দ্বারা বলা হইল যে, জীব
যেক্সণ, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন। যেমন প্রভা ও প্রভাবানের প্রভেদ। প্রভাহানীয় জীব
অংশ এবং পরমাত্মা অংশী, হুতরং ভিন্ন তত্ত্ব।

জীব ব্রহ্ম-খণ্ডে হইতে পারে না । ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ—(বেদান্ত-তত্ত্ব-সার) । তবে যে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে—

অংশো নানাব্যাপদেশাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২ ।

ইহার এই অর্থ যে জীব ব্রহ্মের বিভূতি । যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বলা যায়, যেমন দেহকে দেহীর অংশ বলা যায়, জীব সেই ভাবে ব্রহ্মের অংশ ।*

শ্রুতি স্থানে স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন বটে ; যেমন সোহং তত্ত্বমসি ইত্যাদি । এ সকল বাক্যের তাৎপর্য এই যে জীব ব্রহ্ম-ব্যাপা, ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মাত্মক ।

ততশ্চ জীবব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে ।—বেদান্ত-তত্ত্ব-সারণ

সর্বদর্শন-সংগ্রহ-কার রামানুজদর্শনের পরিচয়স্থলে এ প্রসঙ্গে এই-রূপ লিখিয়াছেন,—

তথাহি তৎপদং নিরন্তরমন্তদোষমনবধিকাতিশয়াসঞ্ছিন্ন-
কল্যাণগুণাম্পদং জগদুদয়বিভবলয়লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি
তদৈক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয়েত্যাদিষু তস্মৈব প্রকৃতত্বাৎ সমানাদি-

* প্রকাশদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ (২।৩।৪৫) শ্রুতের তাৎপ্যে রামানুজ এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রকাশদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনোহংশঃ । যথাগ্নাদিত্যাদ্ ভীষতো ভারূপঃ প্রকাশোহংশো ভবতি * যথা বা দেহিনো দেবমমুখ্যাদেদেহোহংশস্তদ্বৎ । ** এবং জীবপরয়ো-
রিশেষাবিশেষণায়েরংশাংশিত্বং স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে ।

† তত্ত্বমসি অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্মশব্দবৎ ‘ত্বম্’ ‘অয়ম্’ ‘আত্মা’ শব্দোহপি
জীবদশরীকব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাতিথ্যায়িত্বাৎ ।

করণ্যং ; ত্বং পদং বা চিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরং ব্রহ্মাচক্ষে প্রকার-
দ্বয়বিশিষ্টৈকবস্তুপরত্নাং সমানাধিকরণ্যস্ত ।

অর্থাৎ, ‘তত্ত্বমসি—এই বাক্যে তৎ পদে, যিনি সমস্ত দোষহীন, অসংখ্য
অনধিক কল্যাণ গুণেব আধার, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহার লীলা-
বিলাস, সেই ব্রহ্মকে বুঝায়। কারণ, তৎ ঐক্ষত—এখানে তৎপদে ব্রহ্ম-
কেই বুঝাইতেছে। তত্ত্বমসি স্থলেও তৎ পদে সেই একই বস্তুকে বুঝায়।
ত্বং পদ দ্বারা যিনি চিদ্বিশিষ্ট, জীব যাঁহার শরীর সেই ব্রহ্মকেই বুঝায়।
একই বস্তু অথচ তাঁহার প্রকারের ভেদ আছে—সমানাধিকরণ দ্বারা
ইহাই স্থচিত হইয়া থাকে।’

বিশিষ্টাভৈত মতে, অবশ্য, জীব নিত্যবস্তু ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ।

‘জীব জন্মেও না, মরেও না’ ।

এই শ্রুতির বলে তাঁহারা বলেন জীবের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই।
এ সম্বন্ধে অদ্বৈত-বাদী-দিগের সহিত তাঁহাদের এক মত। কিন্তু অদ্বৈত-
বাদীরা যে জীবকে বিভূ (সর্ব-ব্যাপী) বলেন, ইহারা সে সম্বন্ধে ভিন্নমত।
তাঁহারা বলেন, জীব অণু ; এবং প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত
করেন ;—

এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ ।

‘সেই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা আনিতে হয়।’

বালাগ্রশতভাগস্ত শতধাকল্লিতস্য চ ।

ভোগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পত ইতি ।

আরাগ্রভাবঃ পুরুষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য ইতি চ ।

‘কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত ভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ। সেই জীবকে জানিলে অমর হওয়া যায়।’

‘জীব আরাগ্রমাত্র—অণু-পরিমাণ, ইহাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হইবে।’

জীব যখন অণু, তখন এক জীব কখনও বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। অতএব জীব বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন।

বিশিষ্টাষ্টেত মতে ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবের পরম-পুরুষার্থ। জীব যদি পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরম-সিদ্ধি লাভ হয়। সে সিদ্ধি পুনরাবৃত্তি-রহিত ভগবৎ-পদ-লাভ।

স্ব ভক্তং বাসুদেবোহপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্ ।

পুনরাবৃত্তিরহিতং স্থায়ং ধামং প্রযচ্ছতি ॥

‘বাসুদেব স্বভক্তকে অক্ষয় আনন্দ প্রদান করিয়া পুনরাবৃত্তি-রহিত নিজ ধাম প্রদান করেন।’

তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি ? ইহার উত্তরে শ্রীরামানুজাচার্য্য বেদার্থ-সংগ্রহে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

সোহয়ং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমো নিরতিশয়পুণ্যসঞ্চয়ক্ষীণা-
শেষজন্মোপচিতপাপরাশেঃ পরমপুরুষচরণারবিন্দশরণাগতিজনিভ-
তদাভিমুখ্যস্ত সদাচার্যোপদেশোপবৃংহিতশাস্ত্রাধিগততত্ত্বযাথাত্ম্যাব-
বোধপূর্ব্বকাহরহরুপচীর্ণমানশমদমতপঃশৌচক্ষমার্জ্জবভয়াভয়স্থান-
বিবেকদয়াহিংসাত্মাশুণোপেতস্য বর্ণাশ্রমোচিতপরম পুরুষারাদ-
নবেষনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মোপসংহৃতিনিষিদ্ধপরিহারনিষ্ঠস্য পরম-

পুরুষচরণারবিন্দযুগলগুস্তাত্মাত্মীয়স্য তদভক্তিকারিতানববতস্তুতি
—স্মৃতি—নমস্কৃতি—বন্দন—যতন—কীর্তন—গুণশ্রবণ—বচন—
প্রণামাদিপ্ৰীতপরমকারুণিক—পুরুষোত্তমপ্রসাদ—বিধ্বস্তস্বাস্থ্য—
ধ্বাস্তস্থানগুপ্রয়োজনানবরত—নিরতিশয়প্রিয়বিশদতম—প্রত্যক্ষতা-
পন্নামুখ্যানরূপভক্ত্যেকলভ্যঃ । তদুক্তং পরমগুরুভির্ভগবদ্-
যামুনাতীর্থ্যপাদৈঃ — উভয়পরিকল্পিতস্বাস্থ্যশ্চৈকাস্তিকাত্যস্তিক-
ভক্তিয়োগলভ্য ইতি ॥

‘সেই পরব্রহ্ম-রূপী পুরুষোত্তম, নিরোক্তরূপ সাধকের পক্ষে অত-
প্রয়োজন-রহিত, বিরাম-রহিত, অতিশয়-রহিত, প্রিয়, সুবিশদ, প্রত্যক্ষ-
সিদ্ধ, অনুখ্যানরূপ যে ভক্তি, তদ্বারাই লভ্য (তাঁহাকে লাভের অন্য
উপায় নাই) । কিরূপ সাধক ? যাহার পূর্বজন্মার্জিত পাপ-রাশি
(ইহ জন্মে) অশেষ পুণ্য-পুঞ্জের দ্বারা ক্ষয়িত হইয়াছে ; যিনি পরম
পুরুষের চরণারবিন্দে শরণাগতি বশতঃ তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন ;
সর্বদা আচার্য্যের উপদেশে বিশদীকৃত শাস্ত্রের মার্থ তত্ত্ববোধের ফলে
শম, দম, তপঃ, শৌচ, ভয়, অভয়, বিবেক, দয়া অহিংসাদি সদগুণ যাহার
নিত্য উপচিহ্নিত হইতেছে ; যিনি বর্ণাশ্রমের উপযোগী পরম-পুরুষের
আরাধনা করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের উপসংহার এবং নিষিদ্ধ কর্মের
পরিহারে নিবৃত্ত হইয়াছেন ; যিনি পুরুষোত্তমের চরণ-কমলে আপনাকে
ও আপনার সর্বস্বকে ছুড় করিয়াছেন ; ভগবদ্-ভক্তি-প্রণোদিত অব্যবহৃত
স্বব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্তন, গুণ-শ্রবণ, বচন, ধ্যান, অর্চন,
প্রণামাদি দ্বারা প্রীত পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে যাহার হৃদয়ের

* উভয়পরিকল্পিতস্বাস্থ্য = আনন্দকর্মযোগসংস্কৃতভক্ত্যঃকরণস্য ।

সমস্ত অঙ্ককার বিশ্বস্ত হইয়াছে,—এইরূপ সাধক হওয়া চাই।’ এই মর্মে ভগবান্ যামুনাচার্য্য বলিয়াছেন—যে সাধকের অন্তঃকরণ, জ্ঞান কৰ্ম্ম উভয়-বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিক ও আভ্যন্তরিক ভক্তিসংযোগ দ্বারা ভগবান্কে লাভ করেন।

বিশিষ্টাধৈত-বাদীরা—

বিজ্ঞানবিজ্ঞান যন্তদবেদোভয়ংসহ ।

অবিজ্ঞয়া মৃত্যুং তীৰ্ণা বিজ্ঞয়াহমৃতমশ্নুতে ॥

‘মিনি বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা উভয়ই জানেন, তিনি অবিজ্ঞার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন’—এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, অবিজ্ঞা (কৰ্ম্ম) ও বিজ্ঞা (ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান)—এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। তাঁহার বলেন,—

উপাসনা কৰ্ম্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দ্রষ্টৃদর্শনে নষ্টে ভগ-
বদভক্তস্ত তস্মিষ্ঠস্য ভক্তবৎসলঃ পরমকারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ
স্বযাথাত্ম্যানুভবানুগুণনিরবধিকানন্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং
প্রযচ্ছতি ।

‘উপাসনা-রূপ কৰ্ম্ম সহকৃত যে বিজ্ঞান, তদ্বারা যে ভগবদ-ভক্তের দ্রষ্টৃ-দর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকেই ভক্ত-বৎসল, পরম-কারুণিক পুরুষোত্তম, অনন্তকালস্থায়ী, পুনরাবৃত্তি-রহিত স্বপদ প্রদান করেন।’ তখন সেই ভক্ত ভগবানের স্বরূপ অনুভব করেন ।

এই জ্ঞান বাক্য-জ্ঞান আপাত-জ্ঞান নহে । ইহা ধ্যান-উপাসনাদি-শব্দ-বাচ্য বেদন বা সাক্ষাৎকার । এই কথার সমর্থনের জন্য বিশিষ্টা-ধৈত-বাদীরা নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমৈবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যাস্তশ্চৈষ আত্মা বিবৃণুতে তন্মু-
স্বামিতি ।

‘এই আত্মা, শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা
প্রাপ্য নহেন ; ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য — তাহাকেই
আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন ।’ অর্থাৎ, রামানুজের ভাষায়—

মোহয়ং মুমুক্শুর্বেদাস্তবিহিতবেদনরূপখ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদা
জস্য তস্মিন্নেবাসুখ্যানে নিরবধিকাতিশয়া প্রীতির্জায়তে তদৈব
তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি ।

‘যখন বেদাস্ত-বিহিত বিজ্ঞান রূপ খ্যানাদির অহুষ্ঠাতা মুমুক্শুর সেই
অসুখ্যানে স্তম্ভহীন নিরতিশয় প্রীতির অমুভব হয়, তখনই তিনি সেই
পরম পুরুষকে লাভ করেন ।’

বিশিষ্টাষ্টমত মতে এই পরম-পুরুষ পরম-কারুণিক ও ভক্ত-বৎসল ।
তিনি লীলাবশে অর্চা, বিভব, বাহ, হৃদয় ও অন্তর্যামী এই পঞ্চ রূপে
অবস্থান করিতেছেন । অর্চা = প্রতিমাদি ; বিভব = রামাদি অবতার ;
বাহ = বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্বাহ ; হৃদয় =
সম্পূর্ণ ষড়্গুণ * পরব্রহ্ম ; এবং অন্তর্যামী = সকল জীবের নিয়ামক ।

* ষড়্গুণম্—গুণাঃ অপহত পাপ্যবাদয়ঃ । মোহপহতপাপ্য বিরজোবিস্মৃত্যবিশোকো
বিজিঘৎসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতেঃ ।

‘ষড়্গুণ কি কি ? পাপহীনতা, রজোশূন্যতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অন্ধরত্ব ও সত্য-
কাম-সত্যসংকল্প ।’

সাধক, অর্চাদি নিম্নতর স্তর অতিক্রম করিয়া অন্তর্ধ্যামী-উপাসনার অধিকারী হয়।

অর্চোপাসনয়াক্ষিপ্তে কল্মষেহধি ততো ভবেৎ ॥

বিভবোপাসনে পশ্চাদ্‌বাহোপাস্তৌ ততঃ পরম্ ।

সূক্ষ্মে তদশু শক্তঃ স্যাদন্তর্ধ্যামিণমীক্ষিতুমিতি ॥

[সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।]

সাধক, অর্চার উপাসনার দ্বারা পাপক্ষয় হইলে বিভবের উপাসনার অধিকারী হয় ; তদনন্তর বাহ উপাসনার অধিকারী হয় ; তাহার পর সূক্ষ্ম উপাসনায় নিরত হয় ; শেষ উপাসনা—অন্তর্ধ্যামীর।’

অদ্বৈত-বাদীরা যেসকল সগুণ ও নিগুণ—উপাসনার এইরূপ বৈবিধ্য ও ফলের তারতম্যের নির্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর তাহা অস্ব-মোদিত নহে। সেই জ্ঞান রামানুজাচার্য্য প্রথম স্তরের ভাষ্যে বলিয়া-ছেন,—

পরবিজ্ঞানু সর্ববাস্তু সগুণমেব ব্রহ্ম উপাস্যম্ । ফলঞ্চ এক-রূপমেব ।

অর্থাৎ, ‘সর্বত্র পরাবিজ্ঞায় সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়, এবং উপা-সনার ফল একরূপই কথিত হইয়াছে।’ এবং তিনি প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীন ভাষ্য-কার বোধায়ন এবং বাক্য-কার টঙ্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অস্বমোদিত মুক্তির স্বরূপ কি ? মুক্ত পুরুষ কখন ব্রহ্মের স্বরূপৈক্য লাভ করেন না। তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে,

ত্রক্ষোচিত গুণ (সত্যসংকল্প, সৰ্বজ্ঞত্ব) লাভ করেন বটে, কিন্তু ত্রক্ষের সহিত একীভূত হন না ।

এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুমুক্তানামীশ্বরস্য চ ।

সর্ব কৰ্ত্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে ॥

‘মুক্ত পুরুষদিগের ঈশ্বরের সহিত সমান গুণ হয় ; কিন্তু বিশেষ এই যে, একমাত্র ঈশ্বরেই সৰ্বকৰ্ত্তৃত্ব সম্ভবে ।’

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরস্তাবিহস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ,
অবিজ্ঞাশ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনন্ত্যাসম্ভবাৎ—১ সূত্রের শ্রীভাষ্য ।

‘এইরূপ সাধন-অনুষ্ঠান দ্বারা অবিজ্ঞা বাধিত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত সাধকের স্বরূপৈক্য সম্ভবে না ; অবিজ্ঞার আধারের পক্ষে একরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কি ?’

তাহারা বলেন, শাস্ত্রে যে মুক্তের আত্ম-ভাব বা ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তির কথা আছে, তদ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার স্বভাব প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। মুক্তের ঐশ্বৰ্য্য-জ্ঞাপক যে সকল শ্রুতি আছে, তদ্বারা তিনি স্বরাট্, অনন্তাধিপতি, সংকল্প-সিদ্ধ হয়েন ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।* কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারে তাহার অধিকার জন্মে না। বেদান্তের “জগ-ব্যাপারবর্জ্জম্” সূত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে ।

সর্ববংশপশুঃ পশুতি সর্বমাপ্নোতি সর্ববশঃ। স বা এষ দিব্যেন
চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশুন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে । স

* সংকল্পাদেব তচ্ছ তেঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র,—৪।৪।৮ ।

অতএব চানন্তাধিপতিঃ।—ব্রহ্মসূত্র,—৪।৪।৯ ।

যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্ত পিতরঃ সমুৎতি-
ষ্ঠন্তি সর্বৈ অস্মৈ দেবাঃ বলিমে আহরন্তি ।

‘পশু (মুক্তপুরুষ) সকল বিষয় দর্শন করেন, সকল বিষয় গ্রাপ্ত হন, তিনি ব্রহ্মলোকে দিব্য চক্ষু দ্বারা এ সমস্ত কামনার বস্তু দর্শন করিয়া রমণ করেন । যদি তিনি পিতৃগণের কামনা করেন, সংকল্প-মাত্রই পিতৃগণ উপস্থিত হন ; সমস্ত দেবগণ তাঁহার জন্ত বলি উপ-হার দেন ।’

ইহাই বিশিষ্টাধ্বৈত-বাদীর মুক্তি* ; অধ্বৈত-বাদীর কথিত মুক্তি হইতে ইহা বিভিন্ন । কারণ, সে মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত একত্ব হয় ।

গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং ।—৩।৩।২৮ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য ।

‘ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই (মুমুকুর) লক্ষ্য ।’

* The Souls of the departed, if only their life has been pure and holy, are able to approach this Brahman, sitting on his throne, and to enjoy their rewards in a heavenly paradise.

[Max Muller's Indian Philosophy, page 251]

While the very idea of an approach of the souls of the departed to the throne of Brahman, or of their souls being merged in Brahman, was incompatible with the fundamental tenet that the two were and always remain, one and the same, never separated except by Nescience. The idea of an approach of the soul to Brahman, nay, even of the individual soul being a separate part of Brahman, to be again joined to Brahman after death, runs counter to the conception of Brahman, as explained by Shamkara, however prominent it may be in the Upanishads and in the system of Ramanuja.—Ibid, page 252.

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বেদান্ত দর্শন ।

বেদান্ত ও গীতা ।

উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই তিনকে প্রস্থান-ত্রয় বলে । প্রস্থান বলিবার মর্মে এই যে, এই তিনটি প্রবর্তারাকে লক্ষ্য করিয়া সংসার-সমুদ্র-যাত্রী “গম্যস্থান স্নানধাম” (বিষ্ণুধ্যং পরমং ধাম) অতিমুখে মহাপথে প্রস্থান করে । গীতা উপনিষদের সারোদ্ধার ।

সর্বোপনিষদো গাবোদোক্তা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃস্বধীভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

‘উপনিষদ-রূপ গাভী-সমূহের অমৃতময় দুগ্ধ—এই গীতা । স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসকে উপলক্ষ্য করিয়া স্নানধামের ভোগের জন্য এই দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন ।’

অতএব, উপনিষদে ও গীতায় কোন বিরোধ হইতে পারে না । উপনিষদ বেদের চরম বা শিরোভাগ—প্রকৃত বেদান্ত বা ব্রহ্ম-বিজ্ঞা । অতএব বেদান্তের সহিত গীতার কোন ভেদ হওয়া উচিত নহে । কারণ, গীতা নিজেই উপনিষদ, নিজেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা । সেই জন্য গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয় :—

শ্রীমদ্ভগবদগীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাম্ ইত্যাদি ।

ব্রহ্মহুত্র গৌণভাবে বেদান্ত* মুখ্য বেদান্তের উপকারক বলিয়াই ইহার নাম বেদান্ত দর্শন । বেদান্ত দর্শন ও গীতা উভয়ই যদি পরাশর-
তনয় বেদব্যাসের সংকলিত হয়, তবে পরস্পরের সহিত অবিরোধ হওয়া
উচিত । কিন্তু মূল দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ করা দুর্লভ বিধায়
এবং ভাষ্যকার আচার্য্যাদিগের পরস্পরের মধ্যে মতাস্তিক মত-ভেদ
থাকায়, প্রচলিত বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার অনেক বিষয়ে অনৈক্য
দৃষ্ট হয় । বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেই বিষয়ই আলোচিত হইবে । সেই
আলোচনার ফলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন বিষয়ে গীতা অদ্বৈত
মতের সমর্থন করিয়াছেন ; এবং কোন কোন বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের
অনুমোদন করিয়াছেন ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মত যথাক্রমে শ্রীশঙ্করা-
চার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য কর্ত্তক বিশেষ ভাবে উজ্জ্বলিত হইলেও তাঁহা-
দিগের বহু পূর্ববর্ত্তী এবং সুপ্রাচীন । গীতা সকলনের সময়ে এ উভয়
মতই প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া
স্থির করিয়াছেন যে, গীতা বেদান্ত দর্শনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ । তাঁহাদের
নির্ভরের শ্লোক এই—

ঋষিভির্বহুধা গীতাং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্নিশ্চিতৈঃ ॥—গীতা, ১৩।৪ ।

* বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্ । তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ।—
বেদান্তসার, ২ ।

বেদান্ত বাক্য কুহুমগ্রন্থনার্হতাং সূত্রাণাম্ । বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরদাকৃত্য
বিচার্য্যন্তে ।—১।১।২ সূত্রের শব্দর ভাষ্য

‘ঋষিগণ এই তত্ত্ব বিবিধ ছন্দে বহু প্রকারে এবং যুক্তিযুক্ত অসম্মিষ্ট ব্রহ্মসূত্র-পদে নিরূপণ করিয়াছেন ।’

এই “ব্রহ্মসূত্র-পদ” পাশ্চাত্যদিগের মতে বেদান্ত দর্শনকেই লক্ষ্য করিতেছে ; অতএব তাঁহারা বলেন, গীতা নিশ্চয় বেদান্ত দর্শনের উদ্ভবকালিক ।

এ মত একেবারে অমূলক নহে । শঙ্করাচার্য্য “ব্রহ্মসূত্র-পদ” শব্দে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য বুঝিয়াছেন । তাঁহার শিষ্য ও টীকাকার আনন্দ-গিরি কিন্তু বিকল্পে বেদান্ত দর্শনকেও বুঝিয়াছেন । শ্রীধরস্বামীরও ঐরূপ মত ।*

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতাতে যেমন ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, ব্রহ্মসূত্রেও অন্ততঃ একস্থলে, সুস্পষ্ট গীতার শ্লোক বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে । সে সূত্র এই—

অতশ্চায়নেনাপি দক্ষিণে ।

যোগিনঃ প্রাতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।২০-২১]

শেখোক্ত সূত্রে, গীতার—

নৈতেস্মৃতৌ পার্থজানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥—গীতা, ৮।২৭।

---

* “অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” ইত্যাদীস্থপি সূত্রাণ্যত্র গৃহীতানি । অগ্রথা ছন্দো-
ভিরিত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যাং ।—আনন্দগিরি । যথা “অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” ইত্যাদীনি
ব্রহ্মসূত্রোপি গৃহ্যন্তে । তাস্মৈব, ব্রহ্মপদ্যতে নিশ্চয়তে এভিঃ ইতি পদানি । তৈঃ
হেতুমুদ্বিঃ “স্বকৃতে নীশবৎ” আনন্দোন্নয়োহভ্যাসাং ।” ইত্যাদিভিঃ যুক্তিমতিঃ
বিনিশ্চিতার্থৈঃ—শ্রীধর ।

—এই শ্লোকের প্রতি যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা এক প্রকার স্থান-
শিত*। অতএব, এ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে
যে, বেদান্তসূত্র গীতার পরবর্তী গ্রন্থ + ।

এরূপ স্থলে সিদ্ধান্ত কি ? গীতা পরে, না বেদান্ত দর্শন পরে ? প্রকৃত-
পক্ষে কিন্তু ঐ জাতীয় প্রমাণ দ্বারা এ কথার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে ।
কারণ, কি গীতা কি ব্রহ্মসূত্র, উভয়ই কাল-সহকারে রূপান্তরিত হই-
য়াছে । বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরবর্তীকালে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ
নূতন নূতন সূত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন । এইরূপ বেদবাস-রচিত
প্রাচীন ভারত-সংহিতাব অন্তর্গত গীতাও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং
নূতন শ্লোক সংযোজন দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে ।

* এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—নমু চ

“যত্র কালে ত্রনাবৃত্তিমানবৃত্তিঃ চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥”—গীতা, ৮।২৩ ।

ইতি কালপ্রাধান্বেনোপক্রম্যাহরাদিকালবিশেষঃ স্মৃতাবনাবৃত্তয়ে নিয়তঃ কথং রাত্রৌ
দক্ষিণায়নে বা প্রয়াতোহনাবৃত্তিঃ যায়াদিত্তি । অত্রোচ্যতে—

যোগিনঃ প্রতি চ অর্ধ্যাতে স্মার্ত্তে চৈতে ।—২১ ।

যোগিনঃ প্রতি চায়মহরাদিকালবিনিয়োগোহনাবৃত্তয়ে অর্ধ্যাতে । স্মার্ত্তে চৈতে যোগ-
সাংখ্যে ন শ্রোতে । অতো বিষয়ভেদাৎ প্রমাণবিশেষাচ্চ নাস্ত স্মার্ত্তস্ত কালবিনিয়োগস্য
শ্রোতেষু বিজ্ঞানেষু অবতারঃ ।

† স্বর্গীয় কালীনাথ ত্রাষক তেলাঙ্গ মহোদয় স্বকৃত গীতার ইংরাজি অনুবাদের
ভূমিকায় (Sacred Books of the East Series), ব্রহ্মসূত্র গীতার পরবর্তী—
এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নিম্নোক্ত ব্রহ্মসূত্রেও গীতার প্রতি লক্ষ্য করা
হইয়াছে । স্মৃতেষ্চ—১।২।৬ ; অপি চ অর্ধ্যাতে—১।৩।২৩ ; অপি চ অর্ধ্যাতে—২।৩।৪৫ ;
অনুত্তি চ—৪।১।১০ ; নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদদেহ ভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ—৪।২।১২।

অদ্বৈত মত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিবরণস্থলে আমরা দেখিয়াছি যে, আচার্য্যগণ প্রধানতঃ নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের আলোচন ও নিরূপণ করিয়াছেন ;—

১। জগৎ সত্য না মিথ্যা ; বাস্তবিক না কাল্পনিক ?

২। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন ; জীব এক না বহু ?

৩। ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? তিনি কি নির্বিশেষ, নিরূপাধি, নিগুণ ; না সবিশেষ, সোপাধি, সগুণ ? এবং তাহার সাধনা সগুণ না নিগুণ, কোন্‌ ভাবে হওয়া উচিত ?

৪। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কি ? কৰ্ম্ম, না জ্ঞান, না ধ্যান, না ভক্তি ?

৫। ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল কি ? ব্রহ্মের সহিত সাবুজ্য (একীভাব), না ব্রহ্মের সমান ঐশ্বৰ্য্যলাভ ?

আমরা দেখিয়াছি যে, উপরোক্ত পাঁচ প্রশ্নের প্রত্যেক বিষয়েই অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। ঐ ঐ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব।

১। জগৎ সত্য, না মিথ্যা ?

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু ; আর সমস্তই অসৎ, অবস্তু। কেবল একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই। অতএব, এ মতে জগৎ অসত্য, কাল্পনিক, মায়ায় বিজৃম্বণমাত্র ; রজ্জুসর্পের ত্রায়, শুক্ল-রক্তের ত্রায়, মরীচি-জলের ত্রায় মিথ্যা ; “একমেবাদ্বিতীয়” ব্রহ্ম বস্তুর মায়া-জন্ম বিবর্ত, ইন্দ্রজালের মত ব্রহ্ম-সত্যে অধ্যাস্ত ভ্রমমাত্র ; ব্রহ্মেরই চিত্তময়ী লীলার বিলাস ; সংকল্প-মাত্র-সিদ্ধ অবস্তু। বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহার কোন সত্তা নাই। পঞ্চান্তরে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জগৎ সৎ বস্তু। জগৎ ব্রহ্ম-পরতন্ত্র বটে,

জগৎ ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের প্রকারমাত্র বটে ; কিন্তু জগৎ মিথ্যা, কাল-
নিক নহে । জগৎ প্রকৃতির পরিণামে গঠিত, বিকার-জনিত বাস্তব পদার্থ ।
নিস্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় অসৎ হইলেও জগৎ বিজ্ঞানমাত্র নহে । জগৎ-
তের প্রকৃত সত্তা আছে । এই মতদ্বৈধ স্থলে গীতা কোন্ মতের অমু-
মোদন করিয়াছেন ?

আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ গীতাতে বলিতেছেন যে, তিনি
সকলভূতের সনাতন বীজ ।

বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।—গীতা, ৭।১০ ।

এই বীজ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক । বীজ হইতে বৃক্ষের
উৎপত্তি হয় ; আবার বৃক্ষ বীজে বিলীন হয় । আবার বীজ হইতে
বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আবার বীজে বৃক্ষ বিলীন হয় । এইরূপে ক্রমাগত বীজ
হইতে বৃক্ষের আবির্ভাব ও বীজে বৃক্ষের তিরোভাব সংঘটিত হইতেছে ।
অতএব, ভগবান্ জগতের বীজ একরূপ বলাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে,
তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ জগতের আবির্ভাব ও তাহাতে বারবার জগতের
তিরোভাব হইতেছে । ইহারই নাম সৃষ্টি ও প্রলয় । পর্যায়ক্রমে জগতের
সৃষ্টি ও প্রলয় সাধিত হইতেছে । সৃষ্টির সময় জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত
হইতেছে, এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে* ।
সেই জন্ত ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনিই জগতের—

* গীতা অন্তত বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাস্তেব তত্র কা পরিদেবনা ॥—গীতা, ২।২৮ ।

‘ভূত সকলের আদি ও অন্ত অব্যক্ত ; কেবল মধ্য ব্যক্ত । অতএব, তাহাতে আবার
শোক কি ?’

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।—গীতা ৯।১৮ ।

অর্থাৎ, ‘তিনি জগতের অক্ষয় বীজ ; জগতের তাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারা স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয় হইতেছে ; তিনিই জগতের নিধান—আধার ও আশ্রয়* ।’

এই মন্ত্রেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।

যেন জাতানি জীবন্তি । যৎপ্রযত্ন্যভিসংবিশন্তি ।

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১]

* গীতা অষ্টত্রয়ো ভগবান্ হইতে সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন,—

অহং সর্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।—গীতা, ১০।৮ ।

‘আমি সকলের উৎপত্তি স্থান ; আমি হইতে সমস্ত প্রবর্তিত হয় ।’

গীতা অষ্টত্রয়ো বলিয়াছেন,—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে ।

মত্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বং তেষু তে ময়ি ॥—গীতা, ৭।১২ ।

ভাবাঃ=পদার্থাঃ—শঙ্কর ।

অর্থাৎ, ‘সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমস্ত পদার্থ আমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমাতে আছে, আমি কিন্তু সে সকলে নাই ।’

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থ মনুপশ্বতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩০ ।

বিস্তারম্=উৎপত্তিং বিকাশম্—শঙ্কর ।

একস্থম্=একস্মিন্ আত্মনি স্থিতম্—শঙ্কর ।

‘যখন জীব, ভূতগণের পৃথক্ ভাবকে একমাত্র ব্রহ্মে স্থিত দেখেন, এবং ব্রহ্ম হইতে ভূতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম করেন ।’

‘যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তঃকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।’ “জন্মান্তর্য যতঃ” (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২) এই ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেইজন্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে ভগবান্কে “তজ্জলান্”—এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি ।—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১ ।

তজ্জলান্ অর্থে তজ্জ, তল্ল, তদন ; তাঁহা হইতে জগৎ জাত ; তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত ; তাঁহাতেই জগৎ লীন । অন্তত্ৰ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যতো ভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি সর্বতঃ ।

যস্মিন্চ বিলয়ং যাস্তি নমস্তস্মৈ পরাত্মনে ॥

‘যাঁহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, যদ্বারা স্থিতি, যাঁহাতে লয়, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।’

জগতের এই আবির্ভাবকালকে পুরাণের ভাষায় ব্রহ্মার দিবা এবং জগতের তিরোভাবকালকে—যে কালে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে—সেই কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলা হয়। ব্রহ্মার রাত্রিতে জগতের প্রলয় এবং ব্রহ্মার দিবাতে জগতের সৃষ্টি। গীতা এই মতের অনুমোদন করিয়া বলিতেছেন,—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তন্যঃ সর্ববাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥

[গীতা, ৮।১৮-১৯]

সর্বভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্ ।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিশ্বজাম্যহম্ ॥

প্রকৃতিং স্বামবচ্চৈত্ব্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামম্ ইমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥—গীতা, ৯।৭-৮।

‘প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত* প্রকৃতিতে তিরো-
ভাব হয়। সেই ভূতসমূহ বারংবার উৎপন্ন হইয়া রাত্রিসমাগমে অন্ততন্ত্র-
ভাবে বিলীন হয়, এবং বিলীন হইয়া দিবসাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয়।’

‘কল্পান্তে সমস্ত ভূত ভগবানের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়; আবার সৃষ্টি-
কালে তিনি তাহাদিগকে উৎপাদন করেন। এই সমস্ত অবশ, প্রকৃতির
বশতাপন্ন ভূতগ্রামকে ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া পুনঃ
পুনঃ সৃষ্টি করেন।’

অর্থাৎ, প্রকৃতিতে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহার
নাম ‘ঈক্ষণ’।

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥—গীতা, ৯।১০।

* অব্যক্ত অর্থে যে অব্যাকৃত (প্রকৃতি), ইহা অবৈত-বাদীরা (শঙ্করাচার্য, যদুহরন
প্রভৃতি) স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অব্যক্ত অর্থে ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা (প্রজাপতে:
স্বাপাবস্থা)। ‘ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ’ (গীতা, ৯।১০) ইত্যাদি হলে কিন্তু শঙ্করাচার্য
লিখিয়াছেন:—‘মম মাতা ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়তে উৎপাদয়তি’
এবং ‘প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্’ (গীতা, ৯।৭) এ হলেও প্রকৃতি অর্থে ‘ত্রিগুণাত্মিকা অপরা
নিকৃষ্টা’ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে ।
আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম সংঘটিত হয় ।

গীতা বলেন যে, ভগবানের দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা । এই
উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ॥

অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বানীতু্যপধারয় ।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

[গীতা, ৭।৪-৬]

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার দুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা । অপরা
প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই
আট প্রকারে বিভক্ত । আর পরা প্রকৃতি—জীব-ভূতা, বাহা এই জগৎ
ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই
উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি,
এবং আমাতেই নিবৃতি ।’

ভগবান্ যে ভাবে অপরা প্রকৃতির পরিচয় দিলেন, তাহাতে মনে
চয় যে, ইহার দ্বারা তিনি সাংখ্যোক্ত প্রধান বা মূল প্রকৃতিকে লক্ষ্য
করিলেন । ভগবান্ অগ্ৰত বলিয়াছেন,—

মমযোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

[গীতা, ১৪।৩-৪]

অর্থাৎ, মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি)-রূপ ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করেন, যে গর্ভাধান করেন, তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয় । জগতে যে কিছু মূর্তির উদ্ভব হইতেছে, প্রকৃতি তাহার জননী, এবং তিনি তাহার জনক ।

এই মর্মে গীতা অত্র বলিয়াছেন,—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগান্তদ্বিক্তি ভরতর্ষভ ॥

[গীতা, ১৩।২৬]

‘স্থাবর জঙ্গম যে কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ তাহার হেতু জানিবে ।’

ক্ষেত্র = অপর প্রকৃতি বা প্রধান; এবং ক্ষেত্রজ = পর প্রকৃতি বা জীব ।

অত্র, জগৎ ও জগদীশ্বরের সম্বন্ধনির্ণয় উপলক্ষে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যাক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥—গীতা, ৯।৪-৫ ।

‘আমি অব্যাক্ত মূর্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি । সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত ; আমি ভূতসমূহে অবস্থিত নহি । ভূত সকল আমাতে

থাকিয়াও নাই। আমার একুপ যোগৈশ্বৰ্য্য,—আমি ভূতের ধারক, অথচ, ভূতস্থ নহি ; ভূত সকল আমা হইতেই উৎপন্ন।’

গীতার এই সকল বচনের কোথাও জগতের মিথ্যাত্বের উপদেশ পাওয়া গেল না। জগৎ যে কাল্পনিক পদার্থ, বিজ্ঞানের বিজৃম্ভণমাত্র,—কোথাও ত একুপ ইঙ্গিত দেখা গেল না। বরং গীতা—

নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সতঃ ।

‘সতের অভাব হয় না, এবং অসতের ভাব হয় না,’—এই স্থলে পরিণাম-বাদেরই সমর্থন করিয়াছেন।* ইহা সাংখ্য-মতের অনুরূপ। সাংখ্যদিগের উপদেশ এই যে,—

নাসদ উৎপদ্বতে ন সদ বিনশ্বতি ।

‘অসতের উৎপত্তি নাই; সতের বিনাশ নাই।’

অতএব, জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে গীতা প্রধানতঃ বিশিষ্টাষ্টভ

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবশু এই গীতাবাক্যের অষ্টমতামুযায়ী অর্থ করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। বিকারো হি সঃ। বিকারশ্চ ব্যভিচরতি, যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুর্বা নিরূপ্যমানং মূদ্রব্যতিরেকেণামুপলক্কেয়সং তথা সৰ্ব্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণামুপলক্কেয়সন্। জন্মপ্রাধ্বংসাত্যাং প্রাগৃদ্ধং চামুপলক্কেঃ। মুদ্রাদিকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণামুপলক্কেয়সম্বন্। * * তস্মাদ্ দেহাদে ধ্বংসস্য চ সকারণস্যাসত্যো ন বিদ্যতে ভাব ইতি। তথা সতশ্চাস্ত্রনোহভাবোহবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সৰ্ব্বত্র অব্যভিচারাদ্ ইত্যবোচাম।—গীতার ২।১৬ শ্লোকের শঙ্করভাষ্য। রামানুজের ব্যাখ্যা অনুরূপ। দেহস্যাচিদ্বস্তনঃ অসম্বমেব স্বরূপম্, আন্তন্য চেতনস্য সম্বমেব স্বরূপমিতি নির্ণয়ো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। বিনাশ-স্বভাবশাস্বন্ম অবিনাশস্বভাবশ্চ সম্বন্ * * অত্র সংকার্য্যবাদস্যাদ্ভ্যস্তদ্বাদ্ তৎপরোহয়ঃ শ্লোকঃ।—ঐ শ্লোকের রামানুজভাষ্য।

মতের অনুযায়ী পরিণাম-বাদেরই অনুমোদন করিয়াছেন। অদ্বৈত-মতানুযায়ী বিবর্ত-বাদের সমাদর করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রে যে ভাবে জগতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পরিণাম-বাদের অনুযায়ী, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি।

মুণ্ডক উপনিষদের একটি মন্ত্র এইরূপ,—

যৎ তদ্ অদেশ্যম্ অগ্রাহম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ
শ্রোত্রং তদ্ অপাণিপাদম্ । নিত্যং বিভুং সর্বগতং সূক্ষ্মম্
তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ।—

মুণ্ডক, ১।১।৬।

‘ধীরগণ কোন নিত্য বিভূ সর্বগত অতিসূক্ষ্ম অব্যয় ভূত-যোনিকে দর্শন করেন—যে ভূত-যোনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ।’

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে এই বিষয়ের বিচার উত্থাপন করিয়াছেন ;—

অদৃশাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ।—১।২।২১ ব্রহ্মসূত্র ।

‘এই যে (মুণ্ডকোক্ত) ভূতযোনি, ইনি কে? ইনি কি সাংখ্যোক্ত প্রধান, কিংবা জীব; অথবা ইনি পরমেশ্বর? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি পরমেশ্বর। অর্থাৎ, তাহার মতে, ঈশ্বরই ভূতযোনি।*

* কিময়ম্ অদ্রেশ্যাদিগুণকো ভূতযোনিঃ প্রধানঃ সাদৃ উত শারীর আহোষিৎ পরমেশ্বর ইতি । * * তস্মাদ্ অদৃশাদিগুণকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব ।

[১২১২ সূত্রে শঙ্করভাষ্য ।]

যোনি অর্থে কারণ । কারণ দ্বিবিধ, উপাদান ও নিমিত্ত ; যেমন অলঙ্কারের প্রতি, স্বর্ণ উপাদান-কারণ, এবং স্বর্ণকার নিমিত্ত-কারণ ; ঘটের প্রতি, মৃত্তিকা উপাদান-কারণ, এবং কুস্তকার নিমিত্ত-কারণ । ব্রহ্ম জগতের কোন্ কারণ—নিমিত্ত, না উপাদান ? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি দুইই—নিমিত্তও বটেন, উপাদানও বটেন ।*

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত-কারণ, বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন ;—

জগদ্বাচিহ্নাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৬।

ইহার ভাষ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

পরমেশ্বরঃ সর্বজগতঃ কর্তা সর্ববেদান্তেসবধারিতঃ ।

* কি ক্রমে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে বিরোধ দৃষ্ট হয় । কোথাও বলা হইয়াছে, প্রথম আকাশ উৎপন্ন হইল (অগ্নয়ন আকাশঃ সত্ত্বতঃ—তৈত্তিরীয় উপনিষদ) । কোথাও বলা হইয়াছে, প্রথমতঃ তেজের সৃষ্টি হইল (তৎ তেজোহসৃজত—ছান্দোগ্য) । কোথাও বা প্রথমেই প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে (এতন্মাজ্জানেন প্রাণঃ—মুণ্ডক) ।

বাদরায়ণ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন । তাহার সিদ্ধান্ত এই :—

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যাপদিশৌক্তেঃ ॥

সমাকর্ষণঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৪-১৫ ।

ভারতী তীর্থ তাহার শ্রায়-মালায় ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; ভবতু নাম সৃষ্টেযু বিবদাদিষু তৎক্রমে চ বিবাদঃ * * তাৎপর্য্যবিষয়ে তু জগৎস্রষ্টরি ব্রহ্মণি ন কাপি বিরোধোহস্তু । অর্থাৎ, ‘সৃষ্ট যে আকাশাদি তদ্বিনয়ে এবং তাহাদের ক্রম বিষয়ে বিবাদ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টিকর্তা, এ বিষয়ে শাস্ত্রে কোথাও বিরোধ নাই ।’

শঙ্করের মতানুসারী ভারতীতীর্থ লিখিতেছেন,—

এতৎ কৃৎস্নং জগদ্ যশ্চ কার্য্যং স এব বেদিতব্য ইতি ।
কৃৎস্নজগৎকর্তৃত্বঞ্চ পরমাত্মন এব ।

অর্থাৎ, পরমেশ্বর, পরমাত্মাই সমস্ত জগতের কর্তা (নিমিত্ত-কারণ) ।

তিনি যে কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন, উপাদান-কারণও বটেন, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্ত বাদরায়ণ একাধিক সূত্র নিয়োজিত করিয়াছেন ।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাস্তানুরোধাৎ ইত্যাদি ॥

[ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩-২৭]

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ । প্রকৃতিশ্চোপাদানকারণং চ ব্রহ্মাভ্যুপ
গন্তব্যং নিমিত্তকারণং চ । ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব ।

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহা নহে, তিনি নিমিত্ত-কারণ, এবং উপাদান-কারণ উভয়ই ।’*

বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি—এই পঞ্চভূত যে ব্রহ্ম-কার্য্য—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রতি-
পাদন করিয়াছেন ।

* এ সম্বন্ধে ভারতীতীর্থের অধিকরণ এইরূপ,—

নিমিত্তমেব ব্রহ্ম স্তাহুপাদানং চ বীক্ষণাৎ ।

কুলালবন্নিমিত্তং তন্মোপাদানং মৃদাদিবৎ ॥

বহু স্তামিত্যুপাদানভাবোহপি শ্রুত ঐক্ষিতুঃ ।

একবুদ্ধ্যা সর্ব্ববীশ্চ তস্মাদ্ ব্রহ্মোভয়াজ্ঞকম্ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং বিয়দিতি সিদ্ধম্ ।

[২।৩।৭ ব্রহ্মসূত্রের শাক্তরভাষ্য]

২।৩।১৩ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

স এব পরমেশ্বরস্তেন তেনাত্মনাবতিষ্ঠমানোহভিধায়ন্
তং তং বিকারং সৃজতি । * * * সৌহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ।
ইতি প্রস্তুত্যা সচ্চত্যাচ্চাভবৎ ।

[সৎ = পুরুষঃ, ত্যৎ = প্রকৃতিঃ]

অর্থাৎ, ‘পরমেশ্বরের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সৎ (পুরুষ)
ও ত্যৎ (প্রকৃতি) রূপে সংভিন্ন হন । তিনি অভিধ্যান করিয়া সেই সেই
বিকার সৃষ্টি করেন ।’

অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি ও বিলোম ক্রমে প্রলয় সাধিত হয়, ইহাও বাদরা-
য়ণ উপদেশ করিয়াছেন ;—

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ ।

[ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৪]

অর্থাৎ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্
হইতে ক্ষিতি—ইহাই সৃষ্টির ক্রম ।

তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূত

আকাশাদ্ বায়ু বায়োরগ্নি রগ্নেঃ

রাপঃ অন্ত্যশ্চ পৃথিবী উৎপদ্যতে ।

প্রলয়ের ক্রম ইহার ঠিক বিপরীত । প্রলয়ের সময় প্রথমে ক্ষিতি অপ্-

তত্ত্বে, অগ্নি-তত্ত্বে, অগ্নি বায়ু-তত্ত্বে, বায়ু আকাশ-তত্ত্বে বিলীন হয়, এবং সর্বশেষ আকাশ ব্রহ্মে বিলীন হয়। ইহাই প্রলয়ের ক্রম।*

এ সকল কথার পর বাদরায়ণ কি জগৎ রজ্জু-সর্পের স্থায় অলীক, মায়ার বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞানমাত্র বলিতে পারেন ?

জগৎ যদি অলীক, মায়িক—ইহাই বাদরায়ণের অভিमत হইবে, তবে তিনি ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে নিম্নোক্ত আপত্তিসমূহের উত্থাপন ও খণ্ডনে এত সূত্র নিয়োজিত করিবেন কেন ? বাদরায়ণের বিচার-পদ্ধতি এইরূপ ;—

(ক) জগৎ অচেতন ; ব্রহ্ম চেতন। অতএব, আপত্তি হইতে পারে যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, এ ব্যাপ্তির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ নখের উদ্ভব দেখা যায় (২।১।৪-১১ ব্রঃ সূঃ)।

(খ) কুস্তকার যে ঘট সৃষ্টি করে, তাহা দণ্ডচক্র প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে ; ব্রহ্মের যখন উপকরণ নাই, তখন তিনি কিরূপে এই বিচিত্র

* বিপর্যয়েণ তু প্রলয়ক্রমোহত উৎপত্তিক্রমাদ্ ভবিতুন্ অর্হতি। তথাহি লোকে দৃশ্যতে যেন ক্রমেণ সোপানন্ আরুঢ় স্ততো বিপরীতেন ক্রমেণ অবরোহতীতি। অপি চ দৃশ্যতে মৃদো জাতং ঘটশরাবাদ্যপ্যকালে মৃদাবমপ্যেতি। অস্ত্যচ্চ জাতং হিমকরকাদ্যস্তাব-মপ্যেতীতি। অতশ্চোপপদ্যত এতৎ। যৎ পৃথিব্যাদ্ভ্যো জাতা সতী স্থিতিকালব্যতি-ক্রান্তা হ্যপোহপীষাদাপচ্চ তেজসো জাতাঃ সত্যন্তেক্রোহপীযুঃ। এবং ক্রমেণ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চানন্তরমনন্তরং কারণমপীত্য সর্বং কার্যজাতং পরমকারণং পরমসূক্ষ্মং চ ব্রহ্মাপ্যেতীতি বেদিতব্যম্। ন হি স্বকারণব্যতিক্রমেণ কারণকায়ে কার্যাপ্যয়ো স্থাযাঃ।

[২।৩।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শব্দরত্নায]

জগৎ সৃষ্টি করিবেন ? আপত্তির উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, উপকরণ ভিন্নও সৃষ্টি দেখা যায় ;—

ক্ষীরবন্ধি ।

দেবাদিবদপি লোকে ।—২।১।২৪-৫ সূত্র ।

ইহাদের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

‘যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতে, অপেক্ষ্য বাহুং সাধনং তথোপি ভবিষ্যতি । এক-স্থাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিয়োগাৎ ক্ষীরাদিবদ্ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে যথা লোকে দেবাঃ পিতর ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো মহাপ্রভাবাশ্চৈতনা অপি সম্ভোহনপেক্ষ্যব কিঞ্চিদ বাহুং সাধনম্ ঐশ্বর্য্যাবিশেষযোগাদ্ অভিধানমাত্রেণ স্বত এব বহুনি নানাংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদাদানি রথাদীনি চ নির্মিমাণা উপলভ্যন্তে * * এবং চেতনমপি ব্রহ্মাহনপেক্ষ্য বাহুং সাধনং স্বত এব জগৎ স্রক্ষ্যতি ।

‘যেমন দুগ্ধ বা জল কোন বাহু সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং দধি ও তুষাররূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ । ব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু তিনি বিবিধ বিচিত্র শক্তিমান্ । অতএব, তাঁহার বিচিত্র পরিণাম অসঙ্গত নহে । * * আরও যেমন দেব পিতৃ ঋষি প্রভৃতি মহাপ্রভাব চেতন (পুরুষ) কোনও বাহু সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য বলে সংকল্প-মাত্রেই বহুবিধ শরীর প্রাসাদ রথ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন * * চেতন ব্রহ্মও সেইরূপ কোনরূপ বাহু সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বতই জগৎ সৃষ্টি করেন’ ।

(গ) আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম এবং ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তখনত সমস্ত ব্রহ্মই কার্যরূপে পরিণত (বিকারগ্রস্ত) হইবেন, অন্তথা তাঁহাকে সাবয়ব বলিতে হয় ।

কৃৎস্ন প্রসক্তি নির্বয়বত্বশব্দকোপো বা।—২।১।২৬ সূত্র ।

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

শ্রুতেশ্চ শব্দমূলত্বাৎ ।—২।১।২৭ সূত্র ।

ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি কুতঃ । শ্রুতেঃ । যথৈব হি ব্রহ্মাণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রুয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মাণোহবস্থানং শ্রুয়তে । ** “পাদোস্তা বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তা-
মৃতং দিবি” ইতি চৈবংজাতীয়কাৎ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘যে শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত না হইয়া অবস্থান করেন । “তাঁহার একাংশে সমস্ত ভূত ; অপর তিন অংশ অমৃত” ; অতএব, ব্রহ্মের বিকারের আশঙ্কা অমূলক ।

(ঘ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন বিকরণ (নিরাকার) তখন তিনি কিরূপে সৃষ্টি কার্য্য সমাধা করিবেন ? বাদরায়ণ উত্তরে নিম্নোক্ত শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন ;—

বিকরণত্বাদ্ ইতি চেৎ তদুক্তম্ ।—২।৩।৩১ সূত্র ।

অপানিপাদো জবনো গৃহীতা ।

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।—খেতাম্বতর ৩। ১৯ ।

‘তঁাহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন ; পদ নাই, অথচ গমন করেন ; চক্ষুঃ নাই, অথচ দর্শন করেন ; কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন ।’

(ঙ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান্ যখন আপ্তকাম, কি প্রয়োজনে—কোন অভাবের পুরণে—তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ? বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

লোকবন্তু লীলা কৈবল্যম্ ।—২ । ১ । ৩৩ সূত্র ।

‘সৃষ্টি তঁাহার লীলাবিলাসমাত্র ; যেমন শিশু প্রয়োজন ভিন্নও ক্রীড়া করে, তঁাহার সৃষ্টিকার্য্যও সেইরূপ’ ।

(চ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যখন বৈষম্যের আধার—এখানে যখন কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র, তখন এ জগৎ যদি ঈশ্বরের রচনা হয়, তবে হয় তিনি পক্ষপাতী, নয় তিনি নিষ্ঠুর । ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

বৈষম্যানৈর্ঘ্যেন, সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ।

[২ । ১ । ৩৪ সূত্র ।]

সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে । কিম্ অপেক্ষত ইতি চেৎ । ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষত ইতি বদামঃ ।

[শঙ্করভাষ্য ।]

‘ভগবান্ জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন । যাহার সুকৃত আছে, তাহাকে সুখী করেন ; যে দুষ্কৃত, তাহাকে দুঃখী করেন । তঁাহার ইহাতে পক্ষপাত বা নিষ্করণতার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না ।’

যে বাদরায়ণ এই সকল যুক্তি তর্ক, এই সকল প্রমাণ প্রয়োগের অবতারণা

করিয়াছেন, তিনি কিরূপে জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র, অদীক কল্পনা বলিবেন ? বিশেষতঃ, যখন তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের আরম্ভেই (১।৬ সূত্রে) স্বপ্ন-সৃষ্টি ও জাগ্রৎ-সৃষ্টির ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন।* সেখানে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নসৃষ্টিই মায়াময় ।

মায়ামাত্রস্তু কাৎ স্নোনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ—৩।২।৩ সূত্র ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

‘স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িকমাত্র । তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই । অতএব স্বপ্নদর্শন মায়ামাত্র । সুতরাং যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ত্রায় পারমার্থিক নহে—ইহাও প্রতিপন্ন হইল ।’ তবে আর জগৎ মিথ্যা কিরূপে বলা যায় ?

জগৎ সত্য কি মিথ্যা—এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ আপন মত অগ্রত্ব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন । অতএব, এ বিষয় লইয়া বিবাদ হওয়া উচিত নহে । বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

নাভাব উপলক্ষেঃ ।—২।২।২৮ সূত্র ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

ন খল্বভাবো বাহ্যস্তার্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে । কস্মাৎ ।
উপলক্ষেঃ । উপলভ্যাতে হি প্রতিপ্রত্যয়ঃ বাহ্যোহর্থঃ স্তম্ভঃ
কুড্যাং ঘটঃ পট ইতি ।

‘জগতের অভাব—জগৎ নাই, এরূপ নিশ্চয় করা যায় না । কেন ?

* এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের বেদান্ত দর্শন অধ্যায়ের ১৬৮-১৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

যে হেতু প্রত্যেক চিত্তবৃত্তিতেই বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি করিতেছি—সুপ্ত, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি।’ অতএব বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ভাবে চোপলক্কেঃ ।—২ । ১ । ১৫ সূত্র ।

ন ভাবোহনুপলক্কেঃ ।—২ । ২ । ৩০ সূত্র ।

‘যে বস্তু আছে, তাহারই উপলব্ধি হয় ; যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি হয় না।’ অতএব বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন জগৎ আছেই। ইহাতে এ কথা বলা হইল না যে, জগৎ যেক্রমে প্রতীত হইতেছে, জগৎ বস্তুতও সেইরূপ। ফুল বা পর্কত আমরা যেক্রমে দেখিতেছি, ফুল বা পর্কত যে বাস্তবিক সেইরূপ—এ কথা কোন দার্শনিকই বলিবেন না। কিন্তু যখন পর্কতের ও ফুলের উপলব্ধি হইতেছে, তখন যে ফুল ও পর্কত বলিয়া কোন কিছু বস্তু আছে, ইহা সূনিশ্চিত।*

সত্য বটে, বাদরায়ণ—

তদন্যত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদিত্যঃ—২ । ১ । ১৪ সূত্র ।

এই সূত্রে, জগৎ ও ব্রহ্ম অনন্ত (অভিন্ন)—এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন ; এ স্থলে তাঁহার লক্ষ্য নিম্নোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি—

যথা সোমৈম্যেকেন মৃতপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ।

* জার্মান দার্শনিকেরা যে Noumenon ও Phenomenon-এর ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, সে মত ইহার অনুরূপ। হারবার্ট স্পেনসরের অনুমোদিত Transfigured Realism ইহারই প্রতিধ্বনি। শব্দার্থাৎ অনেক স্থলে ব্যবহার বা ব্যাবর্ত এবং প্রমাণার্থে যে প্রভেদ করিয়াছেন, তাহার সহিত এ মতের সামঞ্জস্য করা যায়।

বাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ । এব-
সোম্য স আদেশঃ ।

‘যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমস্ত মৃৎায় পদার্থকে জানা যায়, কারণ, বাক্যের আরম্ভ, বিকার, নামের প্রভেদমাত্র—মৃত্তিকা ইহাই সত্য ; ব্রহ্ম বিষয়েও সেইরূপ উপদেশ ।’ অর্থাৎ, এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত পদার্থ জানা যায় । ইহার দ্বারা জগৎ যে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক অবস্থ—ইহা ত বলা হইল না । এইমাত্র বলা হইল যে, জগতে ও ব্রহ্মে নাম-রূপের প্রভেদ—উভয়ে স্বরূপতঃ অভিন্ন ।

যেমন কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার সকলের মধ্যে আকারের ও সংজ্ঞার প্রভেদ থাকিলেও রাসায়নিকের দৃষ্টিতে তাহারা স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছু নহে,—তাহাদের মধ্যে নাম ও রূপের মাত্র প্রভেদ—কিন্তু সে প্রভেদসত্ত্বেও তাহারা স্বর্ণ বই আর কিছু নহে, সেইরূপ জগৎ বিবিধবৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে । জগৎকে ব্রহ্মের ‘প্রকৃতি’—ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (aspect)—ইহা স্বীকার করিলেই এ কথার যথেষ্ট সমর্থন হয় ; তজ্জন্ত জগৎকে অলীক বলার প্রয়োজন কি ?

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রধান (matter) ও পুরুষ (spirit বা force)—যাহাদের সংযোগে এই জগৎ, সেই প্রধান ও পুরুষ—ব্রহ্মেরই পরা ও অপরা প্রকৃতি মাত্র ।

যা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তু সিস্থক্ষয়া ।

ব্রহ্মের যখন সিস্থক্ষা (সৃষ্টির সংকল্প) হয়, তখন তাহার প্রকৃতি পরা ও অপরা রূপে—প্রধান ও পুরুষ রূপে—সংভিন্ন হয় । কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা ত ব্রহ্মের প্রকৃতি বা প্রকার (aspect) ভিন্ন আর কিছুই নহে । যে

বাহার প্রকার, সে কি তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে ? তাহাকে তো তাহা হইতে অনন্ত (অভিন্ন) বলাই সম্ভব । অতএব, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে ; এবং একরূপ বলাতে জগতের মিথ্যাত্ব স্থচিত হয় না ।

এই ভাবে দেখিলে, বাদরায়ণ অগ্রত্ব যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ভিন্ন অগ্র বস্তু নাই,—

তথ্যগ্রন্থপ্রতিষেধাৎ—৩। ২। ৩৬ সূত্র ।

—তাহারও সুন্দর মীমাংসা হয় । জগতে যে কিছু আছে, তাহা, হয় প্রকৃতি, না হয়, পুরুষ ; যে কিছু পদার্থ—এই উভয়ের একের কোটিতে পড়িবেই । সেই প্রকৃতি ও পুরুষ যখন ব্রহ্মেরই প্রকার বা বিধা, তখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি আছে, বা থাকিতে পারে ? তিনিই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” তিনি ব্যতীত ‘নানা’ কিছু নাই ; ইহা দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় না ।*

* ‘তথ্যগ্রন্থপ্রতিষেধাৎ’ ৩২।৩৬ সূত্র ।

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—‘তথ্যগ্রন্থপ্রতিষেধাদপি ন ব্রহ্মণঃ পরং বস্তুত্তরমস্তি ইতি গম্যতে । তথাহি স এব অধ্যন্তাৎ । ** ব্রহ্মৈবেদং সৰ্ব্বম্ * নেহ নানান্তি কিঞ্চন * যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিং * ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি স্বপ্রকরণস্থান্য-স্তার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যমানানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুত্তরং বারয়তি’ । রামানুজ কিন্তু এ সূত্রের অগ্ররূপ অর্থ করিয়াছেন,—‘যৎ পুনরন্তং ততো বদ্ উত্তরতরং পরাৎপরং * অস্তি, তন্নোপপদ্যতে ; তত্রৈব ততোহন্তস্য পরস্য প্রতিষেধাৎ ‘যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদিতি’ ।

এইরূপ,—‘তদনন্তত্বম্ আরম্ভণ শব্দাদি ত্যঃ’ এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলেন,—

বিশেষতঃ, যখন ইহার পরবর্তী শব্দেই বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অনেন সর্ববগতত্বম্ আয়ামশব্দাদিভ্যঃ ।—৩।২। ৩৭ সূত্র ।

অর্থাৎ “ব্রহ্ম সর্বগত—শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ।” এখন “সর্ব” (জগৎ) যদি অলীক বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী হইবেন কিরূপে ? অথচ, শাস্ত্র ভ্রয়োভ্রয়ঃ তাঁহাকে সর্বব্যাপী বলিয়াছেন ।

আকাশবৎ সর্ববগতশ্চ নিত্যঃ ।

‘তিনি নিত্য, আকাশের স্থায় সর্বব্যাপী ।’

নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ।

‘তিনি নিত্য, তিনি সনাতন ; তিনি স্থাপু, অচল ও সর্বগত ।’

তন্মাৎ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্তত্বং জগত্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ । * এতানি হি
• বাক্যানি চিদচিদান্নকশ্চ জগতঃ পরমাদ্ ব্রহ্মণোহনন্তত্বম্ উপপাদয়ন্তি * * কুৎসস্ত
জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং কারণাৎ কার্যস্য অনন্তত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্ম-
বিজ্ঞানেন কার্যভূতস্য সর্বস্য বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি * * জগতো ব্রহ্মৈককারণ-
তাম্ উপদেশকান্ * * অতো ঘটাব্যপি সৃষ্টিকৈত্বেব সত্যং সৃষ্টিকা ব্রহ্ম ইত্যেব সত্যং
প্রমাণেন উপলভ্যত ইত্যর্থঃ ।

শব্দরের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ—

কার্য্যমাকালাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ ; কারণং পরং ব্রহ্ম । তন্মাৎ কারণাৎ পরমার্থভো-
হনন্তত্বং ব্যতিক্রমকণাভাবঃ কার্য্যসামগম্যতে । * * তত্র শ্রুতাদ্ বাচারম্ভণশব্দা-
দাষ্টান্তিকৈহপি ব্রহ্মব্যতিক্রমকণ কার্য্যজাতসাম্যভাব ইতি গম্যতে । * * যথা চ যুগ-
তৃক্ষিকাদকাদীনাম্ উবরাদিভোহনন্তত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ স্বরূপেণ অমুখ্যার্থত্বাৎ ;
এবমন্ত জ্যোতিঃপ্রভৃতিপ্রপঞ্চজাতস্ত ব্রহ্মব্যতিক্রমকণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।

২। জীব এক না বহু,—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন ?

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে জীবই ব্রহ্ম—জীব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য-স্বভাব, বিভূ ও সর্বব্যাপী ; সচ্চিদানন্দ ; এক ও অদ্বিতীয় বস্তু । জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন ;—উভয়ের ভেদ কেবল উপাধিকৃত, অবিচ্ছিন্ন-কল্পিত । মায়ায় যে মোহশক্তি, সেই শক্তি জীবকে মোহিত করে এবং তাহার বশে জীব ঈশ্বর ভাব হারাইয়া শোক দুঃখের অধীন হয় । অত্যাশঙ্কিত, বিশিষ্টাধৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু ; জীব ব্রহ্মের বিপরীত । জীব দুঃখত্রয়ের অধীন,—ব্রহ্ম ক্লেশ-লেশ-বিহীন । জীব নিয়মা,—ব্রহ্ম নিয়ামক । জীব ব্যাপ্য,—ব্রহ্ম ব্যাপক । ব্রহ্ম বিভূ (সর্বব্যাপী),—জীব অণু-পরিমাণ, প্রতি শরীরে বিভিন্ন,—অতএব এক নহে, বহু । এই মতবৈধে স্থলে গীতা কোন্ মতের অনুমোদন করিয়াছেন ?

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ অৰ্জুনকে আত্মার অবিনাশিতা বুঝাইতে এইরূপ বলিয়াছেন,—

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি ॥

অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যশ্চোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধাস্ত ভারত ॥

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্যতে ॥

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচিন্-

নাযং ভূষা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ [গীতা, ২।১৭-২০]

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণু রচলোহয়ং সনাতনঃ ।

অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥

[গীতা, ২।২৪]

উদ্ধৃত শ্লোক কয়টির ভাবার্থ এই :—

‘যাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী, তিনি অব্যয় । তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না । দেহ অনিত্য, কিন্তু দেহাশ্রয়ী আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় । যে আত্মাকে হস্তা মনে করে, যে আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই অজ্ঞ । আত্মা হতও হন না, হননও করেন না । আত্মা জন্ম-মৃত্যু-রহিত, ক্ষয়-বৃদ্ধি-হীন, অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ । শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না । * * আত্মার ছেদন নাই, দাহন নাই, ক্লেদন নাই, শোষণ নাই । আত্মা নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন ; আত্মা, অব্যক্ত, অচিস্ত্য ও অবিকার্য ।

ইহার দ্বারা জীবের লক্ষণ এইরূপ বলা হইল ।—জীব অজ, পুরাণ ; জীব নিত্য, সনাতন, অবিনাশী ; জীব স্থাণু, অচল, শাশ্বত, অবিকার ; জীব সর্বগত, অপ্রমেয় ; জীব অব্যক্ত ও অচিস্ত্য । অর্থাৎ,

(ক) জীবের উৎপত্তি বিনাশ, আদি অন্ত নাই ;

(খ) জীবের বিকার বিক্রিয়া নাই ;

(গ) জীব সর্বব্যাপী ;

(ঘ) জীব অমেয় ।

উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতত্ব, বিকার-শূন্যত্ব, সৰ্বব্যাপিত্ব এবং অমেয়ত্ব—এ সকল ব্রহ্মের লক্ষণ । অতএব, ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বারা জীবকে লক্ষিত করিয়া, ভগবান্ জীব ব্রহ্মের ঐক্যই উপদেশ দিলেন । এ কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে হয় না ; যে হেতু, ভগবান্ স্বয়ং এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন । যথা,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

[গীতা, ১০।২০]

‘হে অর্জুন ! সকল ভূতের বুদ্ধিস্থিত আত্মা (জীব) আমিই ।’

ক্ষেত্রজ্ঞাংগাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

[গীতা, ১৩।২]

‘হে অর্জুন ! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও ।’

শরীরের একটি নাম ক্ষেত্র এবং শরীরী আত্মার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ ।

ইদং শরীরং কৌশ্লেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥

[গীতা, ১৩।১]

‘হে কুন্তীপুত্র ! এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত, এবং যিনি এই ক্ষেত্র-বেত্তা, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে ।’ ক্ষেত্রবেত্তা অর্থে—যিনি দেহে “অহং মম” এই অভিমান করেন, তিনি, অর্থাৎ জীব ।

আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ জীবকে নিজের অংশ বলিয়াছেন ।—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

[গীতা, ১৫।৭]

‘জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ।’ অংশ ও অংশী কখন ভিন্ন হইতে পারে না ।

ভগবান্ নিরবয়ব ; তাঁহার অংশ বস্তুতঃ সম্ভবপর নহে । তবে উপাধির অবচ্ছেদন লক্ষ্য করিয়া তাহার অংশত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে । * যেমন জলময় ঘটের অন্তর্গত জলাংশ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পৃথক্ ভাবনা করা যাইতে পারে । কারণ, ভগবান্ বাস্তবিক অবিভক্ত হইলেও, উপাধির (দেহাদির) ভেদে তাঁহাকে বিভক্ত বলিয়া মনে হয় ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ । [গীতা, ১৩।১৬]

ভগবান্‌ই যে জীবরূপে বিরাজিত, এ কথা শাস্ত্রের অগ্ৰজও স্পষ্ট উপদিষ্ট দেখা যায় ।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ব বহু মানয়ন্ ।

ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥

[ভাগবত, ৩।২৯।২৯]

‘এই সকল ভূতকে বহুমানসহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে ; ভগবান্ ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীব-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন ।’ অগ্ৰজও উপদিষ্ট হইয়াছে,—

প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্ ।

‘ভগবানের অংশরূপী দেহী (জীবকে) দেহে পূজা করিবে ।’

ভগবান্‌ই যে, দেহে দেহি-রূপে অবস্থিত, ইহা গীতার অগ্ৰজও দেখিতে পাই ।—

উপদ্রষ্টানুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যন্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

[গীতা, ১৩।২২]

‘এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন ; তিনি সাক্ষী, অন্নমস্তা, ভর্তা ও ভোক্তা ।’

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামসচেতসঃ ।

মাকৈবাস্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্থরনিশ্চয়ান্ ॥

[গীতা, ১৭।৬]

‘যাহারা আস্থরিক সাধক, তাহারা শরীরের ভূতগ্রাম এবং শরীরস্থ (জীবরূপী) আমাকে (ঈশ্বরকে), দুর্বুদ্ধিবশতঃ ক্রেশ প্রদান করে ।’

যতন্তো যোগিনশ্চৈতনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।

[গীতা, ১৫।১১]

আত্মনি = স্বস্থাং বুদ্ধৌ ।—শঙ্কর ।

‘যত্নশীল যোগিগণ বুদ্ধিতে অবস্থিত (জীবরূপী) পরমাত্মাকে দর্শন করেন ।’

আর গীতা যে ভাবে আত্মার নির্লেপ্ত উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় যে, আত্মার ব্রহ্ম-স্বরূপতাই গীতার অভিপ্রত ।

অনাদিভ্যাম্মিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মবায়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কোন্তেয় ন কয়োতি ন লিপ্যতে ॥

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে ॥

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহি নোপলিপ্যতে ॥

[গীতা, ১৬। ৩১-৩২]

‘সেই অব্যয় পরমাট্মা অনাদি ও নিঃশূন্য; সেই জন্তু দেহস্থ হইয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ । যেমন সর্বগত হইলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও আট্মা উপলিপ্ত হন না ।’

আট্মা যে বহু নহেন—এক, ইহাও গীতা স্পষ্টতঃ উপদেশ দিয়াছেন ।—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥

[গীতা, ১৩। ৩৩]

‘যেমন এক সূর্য্য সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন ।’

ভাগবতও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে ।

যোনীনাং গুণবৈষম্যাং তথাহি প্রকূর্তো স্থিতঃ ॥

[ভাগবত, ৩। ২৮। ৪৩]

প্রকূর্তো = দেহে ।—শ্রীধর ।

‘যেমন এক অগ্নি আধারের গুণ-ভেদে বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দেহস্থিত আট্মা গুণের বৈষম্যে বিভিন্ন প্রতীয়মান হন ।’

জীব ব্রহ্মের ঐক্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকেও বিস্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। অর্জুন ধর্মযুদ্ধে কুরুপক্ষীয়দিগের দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে অসম্মত হইলে (তাহাতে তাহাদিগের বিনাশ করা হইবে, এই ভয়ে), ভগবান্ তাঁহা বলিলেন,—

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্ ।

বিনাশম্ অব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তু মৰ্হতি ॥

‘যাঁহা দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী ; অব্যয়ের কে বিনাশ করিতে পারে ?’

ব্রহ্মই জগদ্ব্যাপী ; অতএব, জীবের বিনাশপ্রসঙ্গে তাহাকে সর্বব্যাপী, সর্বগত, ইত্যাদি বলাতে, তাঁহার সহিত ব্রহ্মের ঐক্য সূচিত হইল। ভগবান্ যে জগদ্ব্যাপী, ইহা গীতার অনেক স্থলে উপদিষ্ট দেখিতে পাই :—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥

[গীতা, ১৩। ২৭-২৮]

‘বিনাশী ভূতসমূহে সমভাবে অবস্থিত, অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই দৃষ্টিশীল ; সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তিনি আপনি আপনার হিংসা করেন না, এবং তাহার ফলে পরম গতি প্রাপ্ত হন ।’

অস্ত্রজ গীতা বলিতেছেন,—

ময়াততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

[গীতা, ৯।৪]

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।

[গীতা, ৭।৭]

যস্যাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ।

[গীতা, ৮।২২]

অর্থাৎ, ‘অব্যক্তরূপে আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি ।’ ‘সূত্রে যেমন মণিগণ, তেমনি আমাতে জগৎ প্রোত রহিয়াছে ।’ ‘সমস্ত ভূত ষাঁহার অন্তঃপাতী, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ।’

উপনিষদে যে ভাবে জীব-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এ সম্বন্ধে গীতার ও উপনিষদের উপদেশে কোন ভেদ নাই । গীতার বচনে আমরা জানিয়াছি, জীব আদি-অন্ত-হীন, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত । এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

স বা এষ মহান্ অজ্ঞ আত্মা অজরোহমরোহমৃতোহভয়ঃ ।

[বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২]

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণঃ ।—কঠ, ২।১৮।

ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ।—কঠ, ২।১৭।

ন জীবো ত্রিয়তে । ইত্যাদি ।

[ছান্দোগ্য, ৬।১১।৩]

‘এই আত্মা (জীব) মহান, অজ, অজর, অমর, মৃত্যুহীন, অভয় ।
এই জীব জন্ম-রহিত, নিত্য, চিরন্তন, পুরাণ । জীব জন্মেও না, মরেও না ।
জীব মরণ-রহিত ইত্যাদি ।’ *

জীব যে নির্বিকার, বিক্রিয়াশূন্য, ইহার প্রমাণ পূর্ববাক্যেই পাইয়াছি ।
নিত্য, শাস্ত, পুরাণ, অজর, অমর প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাদ্যই ঐ । আরও
বিস্পষ্ট উপদেশ নিম্নোক্ত উপনিষদবাক্যে :—

এতধৈ তদক্ষরং ব্রাহ্মণা

অভিবদন্ত্যস্থূলমনগৃহস্বমদীর্ঘম্ ।

[বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮]

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ।

[মুণ্ডক, ১।১।৫]

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ।

[শ্বেত, ৬।১৩]

‘ইহা সেই অক্ষর, যাহাকে ব্রাহ্মণেরা অস্থূল, অনগু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ বলেন ।’

* বাসরায়ণ ২।৩।১৬ ব্রহ্মহ্মে (চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত স্তাৎ তদ্ব্যাপদেশো ভাক্তঃ
তদ্ব্যবতাবিক্রাৎ) এই প্রসঙ্গের বিচার করিয়াছেন । তাঁহারও সিদ্ধান্ত এই যে, চরাচর
দেহেরই উৎপত্তি বিনাশ, জীবের জন্ম মৃত্যু নাই । দেহসম্পর্কিত জীবের যে জন্মমৃত্যু
যশা হয়, তাহা ভাক্ত । ‘নমু লোকিকো জন্মমরণব্যাপদেশো জীবন্ত দর্শিতঃ সত্যং দর্শিতো
ভাক্তস্তে ব জীবন্ত জন্মমরণব্যাপদেশঃ । কিসাশ্রয়ঃ পুনরয়ং মুখ্যো বদপেক্ষরা ভাক্ত ইতি
উচ্যতে চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ । স্বাবয়ব জন্ম শরীরবিধয়ো জন্মমরণশব্দো ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘যে বিস্তার দ্বারা অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়, সেই পরা।’ ‘জীব নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের মধ্যে চেতন।’*

গীতাবাক্যে আমরা জানিয়াছি, জীব সর্বব্যাপী। এ বিষয়ে উপ-নিষদের প্রমাণ এই :—

আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ ।

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা ।

[বৃহদ্, ৪।৪।২২]

সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাত্মা ।

[শ্বেত, ৬।১১] ইত্যাদি ।

‘জীব আকাশবৎ সর্বগত ও নিত্য। সেই আত্মা (জীব) মহান্ ও অজ।’
‘তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা’ ইত্যাদি । †

* এ বিষয়ে বাদরায়ণের সূত্র এই,—নান্না শ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ।—২।২।১৭ সূত্র ।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।—২।২।৪২ সূত্র ।

অর্থাৎ, আত্মার উৎপত্তি শ্রুতিসিদ্ধ নহে। শ্রুতি আত্মাকে নিত্য বলিয়াছেন। আত্মা যে জড় নহেন, চেতন (চিৎস্বরূপ বা জ্ঞাতৃস্বরূপ), বাদরায়ণ ইহাও উপদেশ করিয়াছেন ।
জ্যোতিতএব ।—২।৩।১৮ ব্রহ্মসূত্র ।

† জীব বিভূ না অণু—বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৯ হইতে ৩২ সূত্রে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর। তাঁহার একটি সূত্র এই,—‘নাগুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেম্ ইতরাধিকারায়ৎ’। রামানুজের মতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র। তাহা যদি হয়, তবে বাদরায়ণের মতে, জীব অণুপরিমাণ। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন, ইহা পূর্বপক্ষ-সূত্র। ইহার উত্তরসূত্র ‘তদ্ব্যপ্তশাসনত্বাৎ তু তদ-ব্যাপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।’ অতএব, শঙ্করের মতে, বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব বিভূ, মহৎ

গীতার মতে আমরা জানিয়াছি যে, জীব অমেয় ; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; অচিন্ত্য ও অব্যক্ত । এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

তংহৃদর্শং গুঢ়মশুপ্রবিষ্ণং

শুহাহিতং গহ্বরেষ্ণং পুরাণম্ ।—কঠ, ১।২।২২ ।

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ।

[শ্বেত, ৬।১১]

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো

ন চক্ষুষা ।—কঠ, ৬।১২ ।

‘তিনি হৃদর্শ, গহন, প্রচ্ছন্ন, শুহাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ ।’

‘তিনি সাক্ষী, চিৎ-স্বরূপ, কেবল (নিরূপাধি) নিগুণ ।’

‘তঁাহাকে বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া সাধ্য নহে ।’

তথাপি তিনি মার্জিত বুদ্ধির, যোগসিদ্ধ চিত্তের লক্ষ্য হয়েন ।

এষোৎপুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ ।

[মুণ্ডক, ৩।১।৯]

পরিমাণ । বাস্তবিক কিন্তু নিরাকার বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব নহে । তবে তাহার উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার পরিমাণের কথা গোণভাবে বলা যায় । যদি হৃদয় বা দহর পুণ্ডরীক—বাহ্য আত্মার উপাধি—সেই উপাধিকে লক্ষ্য করা হয়, তবে জীবকে অণু-পরিমাণ বলা অসঙ্গত নহে । ২।৩।২৪ ব্রহ্মহুত্রে বাদরায়ণ জীবের হৃদয়ে স্থিতির বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—“অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ।” হৃদিহেব আত্মা পঠ্যতে বেদান্তেষু । ‘হৃদি হেব আত্মা’ ‘স বা এষ আত্মা হৃদি’ ‘কতম আত্মেতি বোয়ং বিজ্ঞান-ময়ঃ প্রাণেবু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ’ ইত্যাদ্যপদেশভ্যঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘এই স্বপ্ন আত্মা (বিদ্বৎ) চিন্তের জ্যেষ্ঠ ।’

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ।—কঠ, ২।১২।

‘অধ্যাত্ম যোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ দ্বঃখ অতিক্রম করেন ।’

হৃদা মনীষা মনসাভিকুপ্তো

য এতদ্ বিদুরমৃত্যুস্তে ভবন্তি ।—কঠ, ৬।৯।

‘তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়েন ; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয় ।’

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-

দাবৃত্তচক্ষুরমৃতমিচ্ছন্ ।—কঠ, ৪।২।

‘কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষুঃ হইয়া (বহির্দৃষ্টি হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন ।’

গীতার প্রমাণে আমরা বুঝিয়াছি যে, আত্মা অকর্তা, অথচ ভোক্তা ।
এ বিষয়ে উপনিষদের উপদেশ এইরূপ :—

ধায়তীব লেলায়তীব ।—বৃহদ্, ৪।৩।৭।

‘জীব যেন ধ্যান করে, লেলায়ন করে ।’

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেন্দ্ৰিয়াহ মনীষিণঃ ।—কঠ, ৩।৪।

অর্থাৎ, ‘ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইলেই জীবকে ভোক্তা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তব পক্ষে জীব অসঙ্গ, নির্লিপ ।’

অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ ।—বৃহদ্, ৪।৩।১৫।

‘এই পুরুষ (জীব) অসঙ্গ ।’*

গীতার প্রমাণে আমরা জানিয়াছি যে, আত্মা বহু নহেন, আত্মা এক ।
উপনিষদ স্পষ্ট ভাষায় এই উপদেশ দিয়াছেন ।

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ তবেৎ ।

তথাত্মকো হ্যনেকস্তো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্ ॥

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একথা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জনচন্দ্রবৎ ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ১১-১২ ।

‘যেমন এক আকাশ ঘটাদিভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য্য জলের
আধারভেদে অনেক হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেহে) থাকিয়া
বিভিন্ন হইয়াছেন ।’

* বাদরায়ণ ২ । ৩ । ২২ সূত্রে (কর্তা শাস্ত্রার্থবিশ্বাৎ) আত্মার কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন,
এবং ৩০ হইতে ৩৯ সূত্রে তাহার সমর্থক যুক্তির উপস্থাপন করিয়াছেন । সেই যুক্তির
প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, সাংখ্যেরা যে প্রকৃতিকে কর্ত্তারূপে প্রতিপন্ন করেন,
সেই মতের নিরাস করাই তাহার অভিপ্রেত । আত্মা যে বাস্তবিক কর্ত্তা নহেন, আত্মার
কর্ত্তৃত্ব যে অধ্যাসমাত্র,—এ কথা বাদরায়ণের অনভিমত নহে । সেই জন্য তিনি সূত্র
করিয়াছেন,—যাবদাত্মভাবিচ্ছাদ ন দোষতদ্বর্ণনাৎ ।—২ । ৩ । ৩০ ব্রহ্মসূত্র । ইহার
ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন,—‘যাবদেব চারং বুদ্ধুপাদিসম্বন্ধ স্তাবৎ জীবদ্বং সংসারিত্বক ।
পরমার্থতস্ত ন জীবো নাম বুদ্ধুপাদিপরিপক্কিতবরূপবাতিরেকেনাস্তি ।’ যথা চ তচ্ছো-
ভয়থা (২ । ৩৪০ সূত্র)—এই সূত্রের প্রসঙ্গে ভারতী তীর্থ বলিয়াছেন :—যথা অপাকুস্ম-
সন্নিধিবশাৎ ক্ষটিকে রক্তদ্ব মধাণ্ডং তথা—অন্তঃকরণসন্নিধিবশাৎ কর্ত্তৃত্বম্ আন্তঃকথ্যততে ।
কিন্তু কর্ত্তা হইলেও জীব যে স্বতন্ত্র নহে, স্বতন্ত্রপরতন্ত্র, ইহাও বাদরায়ণ উপদেশ করিয়া-
ছেন,—পর্যায় তু তচ্ছ্রুতঃ ।—২ । ৩ । ৩১ ব্রহ্মসূত্র ।

‘একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন । জলে চক্ষের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন ।’ এই আভাস বা প্রতিবিম্ব-বাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ ।—২।৩।৫০ সূত্র ।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—

অতএব চোপমা সূর্য্যাকাদিবৎ ।—৩।২।১৮ সূত্র ।

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই স্বীকার করেন যে, উপরে যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইল, এই সূত্রে বাদরায়ণ তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন । তাহা যদি হইল, তবে তাহার মতে, আত্মা যে এক, বহু নহেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে ।

গীতা হইতে আমরা জানিয়াছি যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন । বেদের মহাবাক্য ঐ সত্যেরই প্রচার করিয়াছেন । “তত্ত্বমসি”, “সোহং”, “অহং ব্রহ্মাস্মি”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”—চারি বেদের এই মহাবাক্যচতুষ্টয় একবাক্যে জীব-ব্রহ্মের এক্য প্রতিপন্ন করিতেছে ।*

* এই প্রসঙ্গে কোবীতকী উপনিষদের নিম্নোক্ত বচন প্রণিধান-যোগ্য ;—

এষ লোকপালঃ । এষ লোকাধিপতিঃ । এষ সর্বেশঃ । স ম আশ্বেতি বিদ্যাৎ
স ম আশ্বেতি বিদ্যাৎ ।—কোবীতকী, ৩।৮ ।

‘ইনি (ঈশ্বর) লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সকলের ঈশ্বর ; ইনিই আমার আত্মা, ইনিই আমার আত্মা ;—ইহাই জানিবে ।’

য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি স এবাহমস্মীতি ।—ছান্দোগ্য, ৪।১।১২ ।

‘আদিত্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, আমি সেই, আমিই সেই ।’

বাদরায়ণ যে ভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, জীব-ব্রহ্মের অভেদই তাঁহার অন্তিমোদিত । প্রথমতঃ, বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, জীব ব্রহ্মের অংশ—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ইত্যাদি ।—২।৩।৪৩ সূত্র ।

অংশ ও অংশীতে স্বরূপগত কোন ভেদ সম্ভবে না, কেবল মাত্র উপাধিগত ভেদ । অতএব, ইহার দ্বারা বলা হইল যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ।

আপত্তি হইতে পারে যে, জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন, তবে জীবের দুঃখ-দৈন্ত্রে ব্রহ্মও দুঃখিত হইবেন । তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

প্রকাশাদিবৎ নৈবং পরঃ ।—২।৩।৪৬ সূত্র ।

‘যেমন সূর্য্যরশ্মি উপাধিবশে সরল বক্র বোধ হইলেও সূর্য্য তদ্ভাবাপন্ন হন না, সেইরূপ ব্রহ্মের জীবাংশ দুঃখবোধ করিলেও ব্রহ্ম দুঃখিত হন না ।’

এবমবিচ্ছাপ্রত্যাপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাহ্বাপহিতে জীবাখ্যেংশে দুঃখায়মানোহপি ন তদ্বান্ ঈশ্বরো দুঃখায়তে ।—শঙ্কর ।

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ, তবে শাস্ত্রে তাহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে কেন ? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—দেহ-সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া । যেমন অগ্নি এক হইলেও ঋশানামি হয়, এবং হোমাগ্নি উপাদেয়—এ স্থলেও সেইরূপ ।

অনুজ্ঞাপরিহারো দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ।—২।৩।৪৮ সূত্র ।

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্ম, তবে কৰ্ম্মসাংকৰ্ষ্য হয় না কেন ? এক জীবের কৰ্ম্ম অগ্ন জীবের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় না কেন ? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অসম্বৃত্তেচ্চাব্যতিকরঃ ।

আভাস এব চ ।—২।৩।৪৯-৫০ ব্রহ্মসূত্র ।

উপাধিতত্ত্বো হি জীব ইত্যুক্তম্ । উপাধ্যসন্তান্যচ্চ নাস্তি
জীবসংতানঃ । ততশ্চ কর্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবি-
ষ্যতি । আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্যাগ্নিনো জলসূর্য্যাকাদিবৎ
প্রতিপত্তব্যঃ । ন স এব সাক্ষান্মাপি বস্তুস্তরম্ । অতশ্চ যথা
নৈকস্মিন্ জলসূর্য্যাকে কম্পমানে জলসূর্য্যাকাস্তরং কম্পতে ।
এবং নৈকস্মিন্ জীবে কর্মফলসম্বন্ধিনি জীবাস্তরস্য তৎসম্বন্ধঃ ।
এবমব্যতিকর এব কর্মফলয়োঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘জীব উপাধিতত্ত্ব । যখন উপাধি বিভিন্ন, যখন উপাধি পরস্পর মিশ্রিত
হইতেছে না, তখন জীবগণই বা মিশ্রিত হইবে কেন ? অতএব, জীব-
গণের কর্ম ও ফল মিশ্রিত হইয়া যায় না । যেমন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব,
সেইরূপ জীবে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব । জীব ঠিক ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন
পদার্থও নহেন । যেমন এক জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সেই জলের কম্পনে
কম্পিত হইলেও, অগ্নি জলে বিম্বিত সূর্য্য কম্পিত হয় না ; সেইরূপ এক
জীবের কর্মফলসম্বন্ধ হইলেও অগ্নি জীবের হয় না । অতএব, জীবগণের
কর্ম-সাংকর্য্যের আশঙ্কা অমূলক ।’ *

* এ সম্বন্ধে অস্বাভাব্য আপত্তির উত্তর দিয়া বালরায়ণ নিম্নোক্ত হৃদয়বাক্যের
রচনা করিয়াছেন ;—

অদৃষ্টাদিমহাৎ । অভিসন্ধ্যাদিষপি চৈষব্ । প্রাদেশাদিতি তৎ নাস্তর্জীবাৎ ।

[ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৫১-৫৩]

সত্য বটে, বাদরায়ণ অল্পত্র ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে জীব যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব, ইহা বলা হয় নাই। বাদরায়ণ প্রথমতঃ এইরূপে পূৰ্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন,—

ইতরব্যাপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।—২।১।২১ সূত্র ।

‘জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হন, তবে ত তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি কেন নিজের বন্ধনাগার দেহ সৃষ্টি করিলেন? নির্মল তিনি, এই মলিন দেহে কেনই বা প্রবেশ করিলেন? যদিই বা করিলেন, কেন এই দুঃখকর বস্ত্র ছাড়িয়া সুখকর বস্ত্র সৃষ্টি করেন না? অতএব, জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার হিতের অকরণ এবং অহিতের করণ স্বীকার করিতে হয়।’* ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ।—২।১।২২ সূত্র ।

যৎ সর্বভূতং সর্ববশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং
শারীরাদধিকম্ অনাৎ তদ্ বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ক্রমঃ। ন তস্মিন্
হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে * * * ন তু তং (শারীরং)
বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ক্রমঃ। কুত এতৎ ? ভেদনির্দেশাৎ ।

[শঙ্করভাষ্য ।]

* তন্মাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রভৃৎ তৎ শারীরস্তৈব ইত্যতঃ স্বতন্ত্রঃ কর্তা সন্ হিতমেষাঙ্কনঃ
সৌরন্যসকরঃ কুৰ্য্যাৎ নাহিতং জন্মমরণজরাবোগাধানেকানর্থজালম্। ন হি কশ্চিদ্
অপরতন্ত্রো বন্ধনাপন্নমাম্রবঃ কুদ্বাহুপ্রবিশতি। নচ স্বয়ম্ অত্যন্তনির্মলঃ সন্ অত্যন্ত
মলিনঃ কেহম্ আশ্রমোপেয়াৎ। কৃতমপি কথঞ্চিৎ যদ্ দুঃখকরং তদ্ ইচ্ছয়া জহাৎ।
সুখকরমবোপাদদীত।—শঙ্করভাষ্য ।

‘সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্ম (সত্ত্ব), যিনি জীব হইতে অধিক, তিনিই জগতের স্রষ্টা । জীব তো জগৎ-স্রষ্টা নহেন । কারণ, জীব হইতে তাঁহাকে ভিন্ন বলা হইয়াছে । ‘অতএব, ব্রহ্মে হিতাকরণ প্রভৃতি দোষ উঠিতে পারে না ।’ পরবর্তী এক সূত্রেও বাদরায়ণ ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন ; তাহারও এই ভাবে সম্বন্ধ হইতে পারে । বাদরায়ণের সূত্র এই,—

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণশ্চৈবং তদ্বর্ণনাৎ ।—৩।৪।৮ সূত্র ।

‘অধিকস্তাবৎ শারীরাদ্ আত্মনোহসংসারী ঈশ্বরঃ কর্তৃত্বাদি-সংসারিধর্ম্মরহিতোহপহতপাপুত্বাদিবেশেষণঃ পরমাত্মা বেদান্তে-নোপদিষ্টতে বেদান্তেষু । * * তথাহি তমধিকং শারীরাদ্ ঈশ্বরম্ আত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ ।’—শঙ্করভাষ্য ।

‘জীব (দেহী আত্মা) অপেক্ষা ঈশ্বর (পরমাত্মা) অধিক । কারণ, বেদান্তবাক্য তাঁহাকে অসংসারী, কর্তৃত্বাদি-সংসার-ধর্ম্মরহিত, অপহত-পাপু প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বেদ্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন । শ্রুতি ঈশ্বরকে জীব হইতে অধিক দেখাইয়াছেন ।’ *

* বাদরায়ণ অশ্রু প্রসঙ্গেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন,—নেতরোহমুপপত্তেঃ । ভেদব্যাপদেশাচ্চ—(ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৬-১৭) । এই সূত্রের কিন্তু অভিপ্রায় অন্তরূপ । ‘তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানমস্মাদ্ অস্ত্রোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ’—তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই বচনে জীব না ব্রহ্ম কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ? বাদরায়ণ বলিতেছেন,—ব্রহ্ম, জীব নহে । কেন ? জীব বলিলে অমুপপত্তি হয় । আরও দেখা যাইতেছে যে, সেখানে জীব ও আনন্দময়কে ভিন্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । ‘বস্মাদ্ আনন্দময়মধিকারে রসোবৈ সঃ । রসং হ্রেবারং লক্ষানন্দী ভবতি ইতি জীবানন্দময়ো ভেদেন ব্যপদিশতি ।’—শঙ্করভাষ্য ।

জীব ও ঈশ্বরের এই যে ভেদ, ইহা, স্বরূপ-গত ভেদ নহে, উপাধি-গত । এ ভাবে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন বটেন ; কিন্তু অংশী ও অংশের মধ্যে, বিষ ও প্রতিবিম্বের মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ থাকিতে পারেনা । অংশের অপেক্ষা অংশী অধিক বটে, প্রতিবিম্বের অপেক্ষা বিষ অধিক বটে, ছায়ার অপেক্ষা কায়া অধিক বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি স্বরূপের ভেদ থাকিতে পারে ? এইরূপ জীব ও ঈশ্বরের ভেদ । সেই জন্ত এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” “সোহন্থেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” “শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বাক্ষরঃ” ইত্যেবং জাতীয়কঃ কর্তৃকর্মাদি-ভেদনির্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি । নমু অভেদনির্দেশোহপি দর্শিতঃ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যেবং জাতীয়কঃ । কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সংভবেয়াতাম্ । নৈষ দোষঃ । আকাশঘটাকাশায়ায়োনোভয় সম্ভবস্ত তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ । অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যেবং জাতীয়কেন অভেদনির্দেশেনাভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবতি অপ-গতং ভবতি তদা জীবস্ত সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বম্ ।”

অর্থাৎ ‘শ্রুতি কোথাও তত্ত্বমসি প্রভৃতি উপদেশ দিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন । কোথাও বা কর্তা কর্মাদির নির্দেশ করিয়া, ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, যথা—“আত্মারই দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করা উচিত,” “আত্মারই অন্বেষণ, অম্লসন্ধান করা উচিত,” “হে সোম্য ! তখন (জীব) সতের (ব্রহ্মের) সহিত সংযুক্ত হয়, “দেহী আত্মা (জীব) প্রাজ্ঞ আত্মা (ব্রহ্ম) কর্তৃক সংবেষ্টিত” ইত্যাদি ।

জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তরে বলি যে,—
একরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশ, ভিন্ন অথচ
অভিন্ন, ইহাও তদ্রূপ। যখন ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি অভেদ প্রতিপাদক উপদেশ
দ্বারা অভেদের উপলব্ধি হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের শ্রষ্টৃত্ব
অপগত হয়।’ তবেই প্রতিপন্ন হইল যে, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন—তঁাহা-
দের মধ্যে কেবল উপাধি-গত প্রভেদ।

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীব ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক এই
সকল শ্রুতি-বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম লোপ হওয়াতে অজ্ঞ দুর্ব্বল দুঃখক্লিষ্ট পাপ-
বিন্দু জীব, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্ব্বজ্ঞ নিষ্মল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত আপনাকে
তুলিত করিয়াছে। তাহার ফলে, সমাজে নানা অনিষ্টের উপদ্রব ঘটিয়াছে।
কর্ম্মহীনতা, কঠোরতা, দাস্তিকতা, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা, অনধিকারীর
সংসার-বিমুখতা প্রভৃতি এই বীজেরই ফলবান্ বৃক্ষ *। শাস্ত্র উপদেশ
দিয়াছেন যে,—ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্ফুলিঙ্গ (spark)।

যথা সূদীপ্তাং পাবকাং বিস্ফুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।

তথাক্করাং বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥—মুণ্ডক, ২।১।১।

[ভাবাঃ = জীবাঃ]

* ইহার একটা চরম দৃষ্টান্ত একজন সংস্কৃত-কবি রঙ্গচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন।
তিনি বলেন যে, একজন ঐশ্বরিককে প্রতিবেশিনীরা গল্পনা দিলে, সে অদ্বৈত মতের দোহাই
দিয়া উত্তর দিয়াছিল, যে পতিতে ও উপপতিতে যখন একই ব্রহ্ম বিরাজিত, তখন উভয়ের
मध्ये ভেদ-জ্ঞান করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য।

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বৈ
প্রাণাঃ সর্বৈ লোকাঃ সর্বৈ দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ।

[বৃহদারণ্যক, ২।১।২০]

‘যেমন ক্ষুদ্রীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হয়,
সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান্) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং
তাঁহাতেই বিলীন হয় ।’

‘যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা
হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয় ।’ *

জীব যে ব্রহ্মাংশ, একথা গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ;

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

[গীতা, ১৫।৭]

‘আমারই (ভগবানেরই) অংশ জীবলোকে সনাতন জীবরূপে
অবস্থিত ।’

ব্রহ্মস্বত্বেরও ঐ মত ;—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ।—২।৩।৪৩ সূত্র ।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ ।

* অথাপি ত্রাং পরন্তুত্ব তাবদাঙ্গানোংশো জীবোহগ্নেয়িব বিক্ষুলিঙ্গাঃ ।
তত্রৈবং সতি যথাগ্নি বিক্ষুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তি ভবত এবং জীবেশ্বরদ্বোরপি
জ্ঞানৈবধ্যশক্তি । * * অত্রোচ্যতে । সতাপি জীবেশ্বরয়ো রংশাংশিতাবে প্রত্যক্ষমেব
জীবস্য ঈশ্বরবিপরীতধর্মত্বম্ ।—৩ । ২ । ৫ সূত্রের শব্দর ভাষ্য ।

সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্য মুক্ত স্ভাববান্ ।

‘জীব নিত্য মুক্ত স্ভাব, সচ্চিদানন্দ-রূপ ।’

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-গত কোন প্রভেদ নাই ; উভয়ের মধ্যে এই মাত্র ভেদ যে, ব্রহ্মে সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সুব্যক্ত, কিন্তু জীবে সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব অব্যক্ত। সেই জন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ ।—২ । ১ । ২২ সূত্র ।

‘ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, যে হেতু উভয়ের ভেদ শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন ।’

সং-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সন্ধিনী, চিৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সঙ্ঘিৎ এবং আনন্দ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম হ্লাদিনী। ইহাদিগেরই নামান্তর বা ভাবান্তর—জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি। সঙ্ঘিৎ=জ্ঞান-শক্তি, হ্লাদিনী=ইচ্ছা-শক্তি এবং সন্ধিনী=ক্রিয়া-শক্তি। ঋতাস্থতর উপনিষদ্ ভগবানের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন,—

পরাস্থ শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে ।

স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ ॥—শ্বেত, ৬।৮ ।

‘তাঁহার পরমাশক্তি বহুরূপ শ্রুত হয় ; তাঁহার জ্ঞান-শক্তি, বল-(ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি স্বাভাবিক ।’

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সঙ্ঘিৎ ত্রয়োকে সর্ব্ব সংস্থিতৌ ।

‘এই শক্তি-ত্রয়—হ্রাদিনী, সন্ধিনী ও সন্ধিং—অদ্বিতীয় বিশ্বাধার ভগ-
বানে প্রকাশিত ।’ কিন্তু জীবে ইহারা অব্যক্ত । জীবে যখন এই তিন শক্তির
পূর্ণ প্রকাশ হয়, জীবের যখন সং-ভাব, চিং-ভাব ও আনন্দ-ভাব সম্পূর্ণ
সুব্যক্ত হয়, তখন জীব ঈশ্বর হন ।’ তখনই জীব বলিতে পারেন,

সোহহম, অহং ব্রহ্মাস্মি ।

‘আমিই তিনি, আমি হই ব্রহ্ম ।’

সত্য বটে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

‘জীব, ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম হন ।’

কিন্তু শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে
জানা যায় ।

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি ।

এ কথাই তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মকে জানিবার পূর্বে জীবকে ব্রহ্ম হইতে
হইবে । জীবের যে অব্যক্ত শক্তি, অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ-ভাব, তাহাকে সুব্যক্ত
করিতে হইবে । এক কথায়, ক্ষুদ্র ফুলকে বৃহৎ অগ্নি হইতে হইবে ।
তবেই জীব ব্রহ্ম হইতে পারিবে । তবেই জীব “সোহহং”, “অহং ব্রহ্মাস্মি”
বলিবার অধিকারী হইবে ।

বলা বাহুল্য যে, সাধারণ জীব যাহাকে আত্মা বলিয়া অনুভব করে,
তাহা প্রকৃত আত্মা নয় ; তাহা উপাধিতে স্বরূপ-আত্মার প্রতিবিম্বের
ছায়া মাত্র । এ আত্মা কখনই ব্রহ্ম নহে । ব্রহ্মের সহিত ইহাকে অভিন্ন
মনে করা বিষম বিভ্রম । কিন্তু আমাদের হৃদয়ের দহরাকাশে ভগবান্

যে নিগূঢ় রহিয়াছেন, যাহাকে গুহাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ প্রভৃতি বিশেষণে উপনিষদ্ বিশেষিত করিয়াছেন [গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্—কঠ], তিনিই প্রকৃত আত্মা। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মার আবাস বলিয়া দেহকে ব্রহ্মপুর বলে *।

অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশম্, দহরোহস্মিন্ অন্তর্ আকাশঃ। তস্মিন্ যদন্তঃ তদ্ অশ্বেষ্যব্যং তদ্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।—ছান্দোগ্য, ৮।১।১।

‘এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-রূপ গৃহ আছে; তথায় ক্ষুদ্র অন্তর্-আকাশ বিরাজিত। তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণ করা, তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য।’

এই অন্তর্-আকাশ কি? শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই আকাশই ব্রহ্ম। বেদান্তের পরিভাষায় হৃদয়স্থ আত্মার নাম দহরাকাশ। এই আকাশ যে আত্মা, ইহা উপনিষদই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন;—

এষ আত্মাহপহত পাপা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎ-সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫।

‘ইনিই আত্মা, পাপ-হীন; জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন, সত্য-কাম, সত্য-সংকল্প।’

উপাধির হুম্মতা উপলক্ষ্য করিয়া এই আত্মাকেও অণু বলা হয়;
অণুরেষ আত্মা।

---

* জার্ভাণ তত্ত্ববিৎ নোভ্যালিস (Novalis) শরীরকে tabernacle of God বলিয়াছেন।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

অণোরণীয়ান্—

‘তিনি অণু হইতেও অণু’; অথচ তিনি

মহতো মহীয়ান্ ।

‘মহান্ অপেক্ষাও মহান্ ।’

কারণ, যে আত্মা দহর-পুণ্ডরীকে বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনিই জগতের সৰ্বত্র অনুস্থত আছেন । সেইজন্ত ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

যাবান্মা অয়মাকাশ স্তাবানেষোহন্তুর্হৃদয় আকাশঃ । উভে
অস্মিন্দাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যা-
চন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্তেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং
তদস্মিন্ সমাহিতম্ ইতি ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩ ।

‘সেই অন্তর্-হৃদয়ের আকাশ, এই আকাশের স্থায় বৃহৎ । তাহাতে
স্বৰ্গ, মর্ত্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র । যাহা কিছু আছে, যাহা
কিছু নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত ।’

ব্রহ্ম যে আত্মা-রূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন, ইহা শ্রুতি অজ্ঞাতও উপদেশ
দিয়াছেন ;

কতম আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ ।—বাজসনেয় সংহিতা ।

‘আত্মা কে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যিনি চিন্ময় অন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষ, প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন ।’

স বা এষ আত্মা হৃদি । তস্য এতদেব নিরুক্তম্ । হৃদি
অয়মিতি । তস্মাৎ হৃদয়ম্ ।—ছান্দোগ্য ৮।৩।

‘সেই আত্মা হৃদয়ে বিরাজিত । তাঁহার নিরুক্ত (etymology)
এইরূপ । হৃদয়ে তিনি, সেই জন্ত হৃদয়কে হৃদয় বলে ।’

হৃদয়ের দহরাকাশে যে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, একথা বাদরায়ণও
স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন ;

দহর উত্তরেভাঃ ।—১।৩।১৪ সূত্র ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—এই যে হৃদয় পুণ্ডরীকে দহরা-
কাশ, ইহার দ্বারা কি ভৌতিক আকাশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? কিম্বা জীব,
অথবা পরমাত্মা? তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি পরমাত্মা । (স উত্তরেভো
হেতুভাঃ পরমেশ্বরঃ—ইতি) ।

অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ।—২।৩।২৫ ব্রহ্মসূত্র ।

গীতাও একথার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন :—

হৃদি সর্বস্য বিষ্টিতম্ ।—গীতা, ১৩।১৭ ।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।—গীতা, ১৫।১৫ ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

[গীতা, ১৮।৬১]

‘ইনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত,’ ‘সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট’; ‘ঈশ্বর
সকল ভূতের হৃদয়ে বিরাজিত ।’

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।—গীতা, ১০।২০ ।

‘ভগবান্ আত্মরূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত ।’

যেমন জ্যোতির্ময় সূর্য্যের দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব, অগ্র স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিফলিত হইয়া আভা বিকীর্ণ করে ;—সেই আভা, সূর্য্যও নয়, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয় ; সেইরূপ হৃদিস্থিত (গুহাহিত) আত্মা, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে বা আনন্দময় কোষে প্রতিবিম্বিত হন । ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

আভাস এব চ ।—২।৩।৫০ ব্রহ্মসূত্র ।

অতএব চোপমা সূর্য্যাকাদিবৎ ।—৩।২।১৮ ব্রহ্মসূত্র ।

অর্থাৎ জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হয় ; সেই প্রতিবিম্বই জীব ।

সেই জীবরূপী প্রতিবিম্বের ছায়া আবার পর পর বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অগ্নময় কোষে পতিত হইয়া আত্মরূপে আভাসিত হয় * ।

* Suppose, for instance, we compare the *Logos* itself to the sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror—say upon a polished metallic plate—and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have three images, one being clearer than the other, and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to *karana sharira*, the metallic plate to the astral body, and the wall to the physical body. In each case a definite *bimbam* is formed, and that *bimbam* or reflected image is for the time being considered as the self. The *bimbam* formed in the astral body gives rise to the idea of self

আত্মার প্রতিবিশ্বের ছায়ায় এই আভাসকে আমরা প্রকৃত আত্মা মনে করি। সাধারণতঃ অন্তরময় কোষের যে চিদাভাস (যাহাকে brain-consciousness বলে) তাহাই আমাদের নিকট আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যদি আরও অগ্রসর হইয়া থাকি, তবে না হয় প্রাণময়, মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষের চিদাভাসকে (mind, intellect কিম্বা willকে) আত্মা মনে করি। ইহার উর্দ্ধে আমরা উঠিতে পারি না। কিন্তু ইহারা কেহই প্রকৃত আত্মা নহে। ইহারা lower self,—higher self নহে; ইহারা চিদাভাস,—চিন্মাত্র নহে। এই চিদাভাস যদি চিন্মাত্রের সঙ্গে একীভূত হইতে পারে, এই প্রতিবিশ্ব যদি বিশ্বের সহিত মিলিত হইতে পারে, এই lower self যদি higher selfএ নিমজ্জিত হইতে পারে, তবেই সে বলিতে পারে,—“দোহং”, “অহং ব্রহ্মস্মি।” *

বাদরায়ণ বলেন যে, প্রতিবিশ্ব-ভূত জীব প্রতিদিন স্রষ্টিতে বিশ্ব-ভূত ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়, আবার জাগ্রত হইয়া ব্রহ্ম হইতে বিবিক্ত হয়।

in it, when considered apart from the physical body; the *bimbam* formed in the *karana sharira* gives rise to the most prominent form of individuality that man possesses.

[“Notes on the Bhagabadgita” by T. Subba Row—p. 19.]

* এই মন্ত্র “Voice of the Silence”(—Translated by H. P. B.) গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :—And now thy self is lost in Self, thyself unto Thyself, merged in that Self from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality Lanoo, where the Lanoo himself? It is the spark lost in the fire. the drop within the ocean, the ever-present ray become the All and the Eternal Radiance.

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ।

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ—ব্রহ্মসূত্র । ৩।২।৭-৮ ।

বাদরায়ণের এই মত শ্রুতিসিদ্ধ । উপনিষদে নানাভাবে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ;—

য এষোহন্তুর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্ শেতে ।—বৃহদ্, ২।১।১৭ ।

সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ।—ছান্দোগ্য, ৩।৮।১ ।

সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ।—ঐ, ৩।১০।২ ।

সর্ববাঃ প্রজা অহরহ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি ।

[ছান্দোগ্য, ৮।৩।২]

‘অন্তুর্হৃদয়ে যে আকাশ (ব্রহ্ম), তথায় জীব স্পষ্ট হয় । তখন সতের (ব্রহ্মের) সহিত মিলিত হয় । সকল জীব প্রত্যহ সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় । সেই সৎ (ব্রহ্ম) হইতে আবার ফিরিয়া আসে ; তাহা তাহারা জানে না ।’

কিন্তু এ মিলনে বিচ্ছেদ আছে । স্রষ্টিতে জীব ব্রহ্মে মিলিত হয়, আবার প্রবোধে বিচ্ছিন্ন হয় । যেমন জলমগ্নের পুনরুত্থান । যে জীব স্রষ্টিতে ব্রহ্মে নিমজ্জিত ছিল, স্রষ্টিভঙ্গে সেই আবার উত্থিত হয় ।

স এব তু কৰ্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিত্যঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৯ ।

কিন্তু এ ভঙ্গুর মিলনে জীবের স্বত্তি নাই । যে স্রষ্টির জাগরণ নাই, যে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, যে নিমজ্জনে উত্থান নাই, তাহাই জীবের কাঙ্ক্ষণীয় । সে চির-সম্মিলন জীবের লাভ হয়, যখন জীব ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে ।

আত্মোতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।—৪।১।৩ ব্রহ্মসূত্র ।

“অহং ব্রহ্মাস্মি” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্যে স্তম্ভবিদ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম গৃহ্ণন্তি । তথা “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যে স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্ত্যপি ।—ভারতীতীর্থ ।

‘তত্ত্বজ্ঞানীরা “আমি হই ব্রহ্ম,” “এই আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মারূপে গ্রহণ করেন এবং “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা শিষ্যগণকে গ্রহণ করান ।’

দ্বিতীয় মুণ্ডকে এই তত্ত্ব রূপকের ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে ;

দ্বা স্পর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্নাতু অন্নি, অনগ্নন্ অগ্নোহভিচাক্ষীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ । অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।
জুফং যদা পশ্যতি অগ্নমীশম্ অস্যা মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ ॥

‘দুইটা স্নন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে । তাহারা পরস্পর পর-স্পরের সখা । তুঁহাদের এক জন স্নস্বাতু ফল ভক্ষণ করে ; অপর ভক্ষণ করেনা, শুধুই দেখে । একই বৃক্ষে একজন (জীব) নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বর-ভাবে অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে ; কিন্তু যখন সে অগ্নকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায়, তখন সে তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয় ।’

যিনি অনীশ—শোকের অধীন, তিনিই জীব (lower self) ; যিনি ঈশ (মহিমান্বিত), তিনিই কূটস্থ—জ্ঞান-পুণ্ডরীকস্থ ব্রহ্ম (higher self) । ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,

‘জ্ঞাজ্ঞো হৌ ঈশানীশৌ ।’

‘একজন অজ্ঞ, একজন প্রাজ্ঞ ; একজন অনীশ, একজন ঈশ * ।’

এই প্রসঙ্গে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

পর্যভিধানাৎ তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্যায়ো ।

[৩২৫ সূত্র]

দেহ যোগাদ্ বা সোহপি ।—৩২৬ সূত্র ।

‘দেহ-সম্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের অভিধান হইতে মোক্ষ ; অথবা পরমেশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ ।’

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংতিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো
ভবতি ? * * সোপি তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদ্
দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিশয়বেদনাদিযোগাদ্ ভবতি । অস্তি চাত্র

* This spiritual triad, as it is called, Atma-Buddhi-Manas, the Jivatma, is described as a seed, a germ, of divine life, containing the potentialities of its own heavenly Father, its Monad, to be unfolded into powers in the course of evolution, * * He is therein as a mere germ, an embryo. powerless senseless, helpless ; while the Monad on his own plane is strong, conscious, capable, so far as his internal life is concerned ; the one is the Monad in eternity, the other is the Monad in time and space ; the content of the Monad eternal is to become the extent of the Monad temporal and spatial.—Annie Besant’s “A study in consciousness”.—p. 65.

চোপমা । যথা চাগ্নেদহনপ্রকাশনসংপন্নস্তাপি অরগিগতস্য
 দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতো যথা বা ভস্মাচ্ছন্নস্য । * *
 অতো হনন্ত এবেশ্বরাজ্জীব সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈ-
 শ্বর্য্যো ভবতি । * * তৎ পুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরম্
 অভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তো বিধূত ধ্বাস্তস্য তিমির তিরস্কৃতব
 দৃকশক্তিৰৌষধবীৰ্য্যাদ্ ঈশ্বর প্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্ত কশ্চিদ্ আবি-
 র্ভবতি ন স্বভাবত এব সৰ্ব্বেষাং জন্তুনাং । কুতঃ । ততো হি
 ঈশ্বরাক্তোত্তরস্ত জীবস্ত বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ । ঈশ্বরস্বরূপাপরি-
 জ্ঞানাদ্ বন্ধ স্তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাৎ তু মোক্ষঃ ।

অর্থাৎ, ‘জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, তখন তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত
 দেখি কেন ? উত্তর—দেহ-সম্বন্ধ-বশতঃ । দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির
 সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবের ঈশ্বরভাব তিরোহিত হয় ; যেমন কাষ্ঠগত বা
 ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির দহন ও প্রকাশ করিবার শক্তির তিরোভাব হয় । অতএব,
 জীব ঈশ্বর হইতে অগ্র না হইলেও দেহযোগ বশতঃ অনীশ্বর হন । যেমন
 তিমিররোগগ্রস্ত নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তির ঔষধের গুণে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়া
 আসে, আপনা হইতে আসে না ; সেইরূপ তিরোহিত-শক্তি জীব ব্রহ্মের
 অভিধ্যানে যত্নশীল হইয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে আপন নষ্ট
 ঈশ্বর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হন । কারণ, ঈশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ । ঈশ্ব-
 রের স্বরূপের অজ্ঞানে বন্ধ এবং ঈশ্বরের স্বরূপের জ্ঞানে মোক্ষ ।’

গীতা নিম্নোক্ত শ্লোকে তিন পুরুষের উপদেশ দিয়া এই তত্ত্ব সুবিশদ
 করিয়াছেন ।

দ্বাবিমৌ পুরুষোলোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
 ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥
 উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমাত্মোতাদাহতঃ ।
 যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভক্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
 যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
 অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ .

[গীতা, ১৫।১৬-১৮]

‘লোকে দুই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। আর একজন পুরুষোত্তম আছেন, যাঁহাকে পরমাত্মা বলে ; যিনি অব্যয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের উত্তম, সেইজন্ত লোকে ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে।’

অতএব গীতার মতে পুরুষ তিন ; ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষ=পরমাত্মা, ভগবান্। অক্ষর পুরুষ=অধ্যাত্মা, কূটস্থ। ক্ষর পুরুষ=জীবাত্মা, সৰ্বভূত। উত্তম পুরুষ=চিদাকাশ, অক্ষর পুরুষ=চিন্মাত্র (monad), ক্ষর পুরুষ=চিদাভাস। উত্তম পুরুষ যেন সিন্ধু, অক্ষর পুরুষ বা চিন্মাত্র যেন তাঁহারই বিন্দু। সিন্ধুতে ও বিন্দুতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। জীব যতদিন পরমাত্মাকে ও অধ্যাত্মাকে অভিন্ন না জানিবে, ততদিনই তাহার শোক মোহ ; সংসার চক্রে আবর্তন। কিন্তু যখন সে আত্মাকে ঈশ্বরেরই হৃদিস্থিত অংশ বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন তাহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবে। সে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া “তত্ত্বমসি”,

“অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য অনুভব করিবে। খেতাস্থতর উপনিষদ্ এই মর্মে বলিতেছেন,—

* * তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে * * পৃথগাত্মানং
প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুফন্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ।

হংসঃ = জীবঃ ।

আত্মানং জীবং, প্রেরিতারন্ স্ ঈশ্বরম্ ।—শঙ্কর ।

‘আত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক মনে করিয়া জীব এই সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতেছে। যখন সে ভগবানের বরণীয় হয়, তখন তাহার অমৃতত্ব লাভ হয়।’

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতাও দেহস্থ আত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ;

উপদ্রফটানুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

[গীতা, ১৩।২২]

‘এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন; তিনি সাক্ষী, অনুমস্তা, ভর্তা ও ভোক্তা ।’

৩। ব্রহ্ম নিগূর্ণ না সগুণ ?

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সমস্ত-বিশেষ-রহিত, নির্বিকল্প, নিরূপাধি, নিগূর্ণ ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, কোন লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না, কোন চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না, কোন গুণে পরিচিত করা যায় না ; তিনি বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত ; তিনি মন বুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য । অত্মপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতি-সিদ্ধ ; তিনি নিগূর্ণ নহেন, সগুণ ; নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক (সমস্ত-দোষ-রহিত) এবং অখিল-কল্যাণ-গুণাকর ; তাঁহাকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় ; তিনি অজ্ঞেয় অচিন্ত্য নহেন । আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে এই সগুণ ব্রহ্ম মায়া-বিজৃম্বণ মাত্র ; তাঁহার পারমার্থিক সত্তা নাই ; তিনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন ; স্বরূপতঃ নিরূপাধিক ব্রহ্ম যখন মায়া-শক্তির উপাধি-যুক্ত হন, তখনই তিনি মহেশ্বর । বিশিষ্টাদ্বৈত মতে কিন্তু ব্রহ্ম পূর্বাপর মায়া-শবল, সর্বদাই মায়া-বিশিষ্ট ; আর এই মায়া অদ্বৈত-বাদীর অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ-সৃষ্টিকর্ত্তী গুণাত্মিকা প্রকৃতি । আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের তটস্থ ও স্বরূপ—এই দ্বিবিধ লক্ষণের নির্দেশ করিয়া স্বরূপ লক্ষণকেই (সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম) ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়াছেন ; অত্মপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এইরূপ তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না ; তাঁহারা বলেন যে, “জন্মান্তরা যতঃ” (যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম)—ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ ; কারণ, এ মতে ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা ও উপাদান । এই মন্বাস্তিক মত-বৈধ স্থলে গীতার উপদেশ কি ?

আমরা দেখিয়াছি যে, উপনিষদে ব্রহ্মের দুইটা বিতাব উপদিষ্ট হইয়াছে ;

একটা নির্কির্শেষ নিগুণ ভাব, অপরটা সবিশেষ সগুণ ভাব । নিগুণ ভাবের পরিচয় স্থলে শ্রুতি “নেতি নেতি”—তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন,—এইমাত্র বলিয়াছেন এবং নির্কির্শেষ ব্রহ্মের নির্দেশ উপলক্ষ্যে নঞের অতি-প্রয়োগ করিয়াছেন । ব্রহ্মের যে সবিশেষ বা সগুণ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত । সে ভাবের পরিচয় স্থলে শ্রুতি ব্রহ্মকে অশেষ কল্যাণ-গুণের আকর, সর্বস্ব, সর্ববিৎ, সত্য-কাম, সত্য-সঙ্কল্প ইত্যাদি রূপে নির্দেশ করিয়াছেন । উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, উপনিষদ্ প্রায়ই নিগুণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সগুণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন । যেমন—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্

[কঠ, ৩।১৫]

—ইহা নিগুণের নির্দেশ ; আবার—

সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্ববগন্ধঃ সর্ববরসঃ

[ছান্দোগ্য, ৩।১৪।২]

—ইহা সগুণের নির্দেশ । কোথাও কোথাও কিন্তু শ্রুতি এই দুই বিভাবের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ;

দ্বৈ বাব ব্রহ্মণো রূপে ।—বৃহদারণ্যক, ২।৩।১।

‘ব্রহ্মের হয় দুই রূপ ।’

এতদ্ বৈ সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম ।—প্রশ্ন, ৫।২।

‘হে সত্যকাম, এই পর ও অপর ব্রহ্ম ।’

উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, এই সগুণ ও

নিগুণ ব্রহ্ম একই বস্তু। সবিশেষ ও নির্কিশেষ কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র ; বস্তুগত কোন ভেদ নাই। কারণ, নির্কিশেষ পর-ব্রহ্ম যখন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার যে বিভাব হয়, তাহাই সবিশেষ বা সগুণ ভাব।

যন্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ ।

স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৬।১০।৭

‘যেমন উর্ণনাভ জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ জালে আপনাকে আবৃত করিলেন।’

যেমন দুর্নিরীক্ষ্য তেজোমণ্ডলকে ফাল্গুশের দ্বারা আবৃত করিলে তাহার তেজ যেন কতক সঙ্কুচিত হয় ; পর-ব্রহ্মেরও তখন সেইরূপ ভাব হয়। সেইজন্তু মায়াকে ব্রহ্মের যবনিকা বা তিরঙ্করণী বলা হইয়াছে*। পর-ব্রহ্ম যখন মায়ায় উপহিত হন, তখন তাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয়।

* এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্ ।

গৃহীতমায়োরূপগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্তুতঃ ॥—২।৬।২৯ ।

‘এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে। তিনি স্বভাবতঃ নিগুণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হয়েন।’

ভাগবত অন্তত্ব বলিয়াছেন,

আত্মমায়াং সমাবিষ্টা সোহং গুণময়ীঃ দ্বিজ ।

স্বজন্ রক্ষন্ হরন্ বিপং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ।—৪।৭।৪৮ ।

‘হে ব্রাহ্মণ! আমি গুণময়ী নিজ মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্য নিষ্পন্ন করি। তদনুসারে আমার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃত্ত্ব) বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়।’

মায়িনন্ত মহেশ্বরম্ ।—শ্বেতাস্থতর উপনিষদ্ ।

‘যিনি মায়াকৃত, তিনিই মহেশ্বর ।’

অনন্ত সাগরের যে নিবাত, নিষ্কল্প, প্রশান্ত, নিখর, অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নিগুণ ভাব ; আর সমুদ্রের যে লহরী-সঙ্কল, বীচি-বিক্ষুব্ধ, স-ফেন, তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব । একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ ; একই ব্রহ্ম কখন নিগুণ, কখন সগুণ । প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে ; পর-ব্রহ্ম মায়ী-যবনিকার আবরণে সগুণ সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নিগুণ নিস্তরঙ্গ হইতেছেন । পর্য্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা ; পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাব । তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন সঙ্কীর্ণ সসীম হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ পুনরায় অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন ।

সেই জ্ঞান শ্রুতি বলিয়াছেন,

ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ ।—শ্বেত, ৪ । ১৮ ।

‘তিনি—সৎও নহেন, অসৎও নহেন—কেবল শিব ।’

সেইজ্ঞান দেখা যায় যে, যদিও শ্রুতি নিগুণ ব্রহ্মের নির্দেশ স্থলে ক্রীব-লিঙ্গ এবং সগুণ ব্রহ্মের নির্দেশ স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করেন, তথাপি কোথাও কোথাও একই মন্ত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্রীবলিঙ্গ উভয়েরই প্রয়োগ করিয়াছেন । যেমন—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রেমকায়মব্রহ্ম-

মন্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিক্রম্ ।

কবির্মণীষী পরিতুঃ স্বয়ম্ভু-

ধাধাতাধ্যাতোহর্থান্ বাদধাচ্ছাশতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥—ঐশ, ৮ ।

এখানে প্রথম অংশ নিগুণ ব্রহ্মের নির্দেশক, সেইজন্ত ক্রীড়নিকের প্রয়োগ ; আর শেষাংশ সগুণ ব্রহ্মের নির্দেশক, সেইজন্ত পুংলিঙ্গের প্রয়োগ । একই মন্ত্রে সগুণ ও নিগুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দেশ করিয়া শ্রুতি এই উপদেশ দিলেন যে, সবিশেষে ও নির্বিশেষে কেবল মাত্র ভাবের প্রভেদ ; সগুণ ও নিগুণ বস্তুতঃ একই বস্তু । সেই জন্তই শ্রুতি ব্রহ্মের একটা নাম দিয়াছেন—পরাবর ।

তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।—মুণ্ডক, ২ । ২ । ৮ ।

পর ও অবর = নিগুণ ও সগুণ । উভয়ের সমাস করিয়া শ্রুতি বুঝাইলেন যে, পর ও অবর একই বস্তু ।

শ্রুতি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,—
স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ । তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ, তিনি সচ্চিদানন্দ (সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয়, ২।১।১), ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ ; এবং তিনি “তজ্জলান্” (ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১), অর্থাৎ তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ । শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম মায়া অঙ্গীকার করিয়া সোপাধিক হইলেও সসীম হয়েন না । কারণ, তিনি বিশ্বাত্মগ (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতীতগ (Transcendent) ; প্রপঞ্চাভিমাত্রী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত । সেইজন্ত শ্রুতি বলেন,—

তদন্তরন্ত সর্বন্ত তদ্রূ সর্বন্তাস্ত বাহ্যতঃ ।—ঐশ, ৫ ।

‘তিনি সমস্ত জগতের অস্তরে আছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন।’

বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন ;

অয়মাত্মাহনন্তরোহবাহঃ ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৫।১৩।

পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ।

[পুরুষসূক্ত, ৩]

‘সমস্ত ভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র, তাঁহার আর তিন পাদ অমৃত—বিশ্বাতিত।’

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতা উপনিষদের এই সকল উপদেশের সর্বাংশে সমর্থন করিয়াছেন। পর-ব্রহ্মের পরিচয়ে গীতা বলিয়াছেন,—

অনাদিমং পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্মাসচ্চ্যুতে ।—গীতা, ১৩।১২।

‘অনাদি পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন।’

পরব্রহ্ম যে সৎ ও অসতের অতীত, গীতা অগ্রত্বে এ কথা বলিয়াছেন,—

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ।—গীতা, ১১।৩৭।

‘তিনি অক্ষর, সৎ ও অসৎ এবং সদসতেরও পরে।’

অগ্রত্বে, গীতা পর-ব্রহ্মকে “নির্দোষসম” (absolutely homogeneous) বলিয়াছেন ;

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম ।—গীতা, ৫।১৯।

ব্রহ্মকে নির্দোষরূপে সম বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত-ভেদ-রহিত। বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত—তাঁহাতে কোন ভেদেরই অবকাশ

নাই; অর্থাৎ তিনি “একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।” ইহাই উপনিষদ্-উক্ত নির্বিশেষ নিরূপাধি ব্রহ্ম ।

ব্রহ্মের সবিশেষ বা সগুণ ভাবের উপদেশে গীতা বহুতর রুচির সুন্দর শ্লোক নিয়োজিত করিয়াছেন । সেই সকল উপদেশের সংগ্রহ করিলে গীতার উপদিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের স্বরূপ নিম্নোক্তরূপ উপলব্ধি হয় ।

গীতার মতে ভগবানের আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই । সেইজন্তে গীতা অনেক স্থলে তাঁহাকে অনাদি, অমধ্য, অনন্ত বলিয়াছেন ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুন স্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ।—গীতা, ১১ । ১৬ ।

“হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ ! তোমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই দেখিতেছি না ।”

গীতা আরও বলিতেছেন,—

অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীৰ্য্য-

মনস্তবাহুং শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহতাশবস্তুং

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥—গীতা, ১১ । ১৯ ।

‘আদি মধ্য অন্ত, না দেখি, অনন্ত-

বীৰ্য্য-বাহু, নেত্র শশি দিবাকর,

নিরখি আনন, দীপ্ত হতাশন

তপ্ত তব তেজে এই চরাচর ॥’

তিনি অজর, অক্ষর, অমর, অমেয়, অব্যয়, সনাতন, পুরাণ পরম-পুরুষ ।

হুমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

হুমন্ত বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

হুমব্যয়ঃ শাস্ততধর্ম্যগোপ্তা

সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে ॥—গীতা, ১১ । ১৮ ।

দীপ্তানলার্কহ্যতিমপ্রমেয়ম্ ।—গীতা ১১ । ১৭ ।

‘তুমিই অক্ষর, জ্ঞেয় পরতর

তুমিই বিশ্বের পরম নিধান ।

তুমিই অব্যয় নিত্য ধর্ম্মাশ্রয়,

সনাতন তুমি পুরুষ প্রধান ।’

‘দীপ্ত অনলের ছাতি, অপ্রমেয় ।’

তিনি বিশ্ব-বীজ, বিশ্বের পরম-নিধান, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ । চরাচর

বিশ্ব তাঁহাতে স্থিত ; সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত, তাঁহাতে তেমন সমস্ত গ্রথিত ।

স্বাবর, জন্ম, — তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই নাই, কিছুই থাকিতে পারে না ।

বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

[গীতা ৭ । ১০]

হুমন্ত বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।—গীতা, ১১ । ১৮ ।

নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।—গীতা, ৯ । ১৮ ।

সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব ।—গীতা, ১১ । ৪০ ।

যেন সর্বমিদং ততম্ ।—গীতা, ১৮ । ৪৬ ।

হুয়া ততঃ বিশ্বমনস্তরূপ ।—গীতা, ১১ । ৩৮ ।

ইহৈকম্ভং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাত্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে শুভাকেশ যচ্চাত্মদ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥

[গীতা, ১১।৭]

মন্তঃ পরতরং নাশ্চৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥

[গীতা, ৭।৭]

ন তদন্তি বিনা যৎস্মান্ ময়া ভূতং চরাচরম্ ।

যচ্চাপি সৰ্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ॥

[গীতা, ১০।৩২]

‘সকল ভূতের পার্থ, আমি বীজ সনাতন ।’

‘তুমি সৰ্ব্বব্যাপী, তুমি সৰ্ব্বাঙ্গন,

তুমিই বিশ্বের নিধান পরম ।’

‘হে অনন্তরূপ ! তুমি বিশ্বব্যাপী ।’

‘অবস্থিত এক স্থানে দেখ বিশ্ব চরাচর,

আর যাহা ইচ্ছা তব, মম দেহে নরেশ্বর ।’

‘আমা হ’তে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়,

আমাতে গ্রথিত বিশ্ব, সূত্রে যথা মণিচয় ।’

‘সৰ্ব্বভূত বীজ যাহা, আমি তাহা, পার্থবর,

আমা বিনা কোন কিছু নাহি ভূত চরাচর ॥

তাঁহা হইতেই জীবের প্রবৃত্তি, জগতের উৎপত্তি, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় ।

তিনি ভূতের আদি স্তুত মধ্য ।

যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং—গীতা, ১৮।৪৬ ।

মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্বে চহারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥

[গীতা, ১০।৬]

।পতাসি লোকস্য চরাচরস্য

ত্বমস্য পূজাশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন ত্বৎসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কূতোহশ্চে

লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥—গীতা, ১১।৪৩ ।

‘তুমি আদিদেব, পুরুষ পুরাণ !’

‘হে অনন্তদেব ঈশ, জগতের স্থান

বিরিক্তির আদি কর্তা গুরু গরীয়ান্ ।’

‘দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তি জানেন না ; কারণ আমি তাঁহাদের সকলের আদি ।’

‘পূর্বে সপ্ত মহর্ষি ও চারি মনু (যাঁহারা প্রজাগণের জনক) আমারে মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ।’

‘চরাচর লোক সকলের পিতা,

তুমি লোকপূজা গুরু গরীয়ান্ ।

অতুল-প্রভাব ! নাহি তিন লোকে

শ্রেষ্ঠ দূরে থাক, তোমার সমান ॥’

তিনি অক্ষয় কাল, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বতোমুখ ধাতা, শাস্ত বর্ষের গোপ্তা, অমৃতের আধার ও একান্তিক স্রুতের আশ্রয় ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং ।বস্তুতোমুখঃ ।

[গীতা, ১০।৩৩]

ব্রহ্মণো হি প্রাতঃস্বাহমমৃতস্যাব্যস্যাচ ।

শান্ততস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

[গীতা, ১৪।২৭]

তিনি—

কবিং পুরাণমমুশাসিতারং

অগোরগীয়াংসমমুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥—গীতা, ৮।৯ ।

‘কবি পুরাতন, অণু হতে অণু,

তিনি স্মরণীয়, শাসক লোকের,

সকলের ধাতা, চিন্তাতীত রূপ

আদিত্যের বর্ণ, পারে তমসের ।’

তিনি বেদবেত্তা, চরম জ্ঞেয়, বেদবিৎ ও বেদান্তের কর্তা এবং সাধকের
পরম ধাম ।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্ ।—গীতা, ১১।১৮ ।

বেদৈশ্চ সর্বৈবরহমেব বেদ্যো ।

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥—গীতা, ১৫।১৫ ।

বেত্তাসি বেত্তঞ্চ পরঞ্চ ধাম ।—গীতা, ১১।৩৮ ।

‘সকল বেদের আমি মাত্র জ্ঞেয়

কর্তা বেদান্তের বেদবিৎ আর ।’

‘তুমি জ্ঞাতা জ্ঞেয়, ধাম শ্রেষ্ঠতম

তিনি দূরে কিন্তু নিকটে, বাহিরে কিন্তু অন্তরে, বেত্তা কিন্তু বেত্তা ; তিনি অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত, অবিভক্ত অথচ বিভক্ত, নিঃশূণ অথচ সশূণ। তিনি তমসের পার, জ্যোতির জ্যোতিঃ, পরম জ্যোতিঃ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং দূরস্থং চাস্তিকে চ তৎ।

[গীতা, ১৩।১৫]

বেত্তাসি বেত্তঞ্চ পরঞ্চ ধাম।—গীতা, ১১।৩৮।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যম্।—গীতা, ১৩।১৭।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।—গীতা, ১৩।১৬।

জ্যোতিষ্যামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।

[গীতা, ১৩।১৭]

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।—গীতা, ৮।৯।

‘তিনি ভূতের অন্তরে ও বাহিরে * * দূরে ও নিকটে।’

‘তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং পরমধাম।’

‘তিনি অবিভক্ত, অথচ যেন ভূতগণে বিভক্তের স্তায় অবস্থিত।’

‘তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ তমসের পার।’

তিনি লোকমহেশ্বর, সমস্ত জগতের অধিতীয় প্রভু।

যো মামজমনাদিকং বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।—গীতা, ১০।৩।

‘আমি আদিহীন, অন্তহীন, লোকমহেশ্বর—এইরূপ আমাকে যে জানে।’

তিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ।

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।—গীতা, ১১।১৬।

তিনি অনন্তরূপ ;

হুয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ।—গীতা, ১১।৩৮ ।

‘হে অনন্তরূপ তুমি বিশ্বব্যাপী ।’

তিনি—

অনাদিমধ্যাস্তমনস্তবীৰ্য্য-

মনস্তবাহুং শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।

পশ্যামি দ্বাং দীপ্তহতাশবক্ত্রং

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥—গীতা, ১১।১৯ ৥

‘অনাদি, অনন্ত-মধ্য, বীৰ্য্য সীমা-হীন,

বাহু অস্তহীন, নেত্র শশি-দিবাকর ।

নিরখি আনন তব দীপ্ত হতাশন

আপনার তেজে এই দীপ্ত চরাচর ॥’

তিনি—

সর্বতঃ পাণিপাদংতৎ সর্বতোহক্লিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥

[গীতা, ১৩।১৪-১৫]

‘সর্বত্র চরণকর, মুখ শিরঃ সর্বস্থান,

শ্রবণ নয়ন লোকে, ব্যাপি সর্ব অবস্থান ।

যেন সৰ্বেশ্বিয়ত, সৰ্বেশ্বিয়বিবৰ্জিত ।

নিগুণ গুণের ভোক্তা, অনাসক্ত সৰ্বভূং ॥

ঐহার সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥

গামাবিশ্চ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥

[গীতা, ১৫।১২-১৪]

রসোহহমপ্স্থ কৌন্তেয় প্রভাশ্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সৰ্ববেদেষু শব্দঃ থে পৌরুষং নৃষু ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাশ্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চাশ্মি তপস্বিষু ॥

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামশ্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥

বলং বলবতামশ্মি কামরাগবিবৰ্জিতম্ ।

ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহশ্মি ভরতর্ষভ ॥

[গীতা, ৭।৮-১১]

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মদ্রোহহমহমেবাজ্যমহমাগ্নিরহং হৃতম্ ॥—গীতা, ৯।১৬ ।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্মাম্যৎসৃজামি চ ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুঞ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥

[গীতা, ৯।১৯]

পিতাহমস্য জগতো মাতা খাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রমোক্ষার স্বাক্ষ্যাম যজুরেব চ ॥

গর্ভির্ভক্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।

[গীতা, ৯।১৭-১৮]

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদো

বেদান্তকৃষ্ণেদবিদেব চাহম্ ॥—গীতা, ১৫।১৫ ।

‘যে আদিত্য-তেজ করে বিভাসিত ত্রিভুবন,
চন্দ্রে ও অগ্নিতে যাহা, জানিও, সে তেজ মম ।
প্রবেশিয়া পৃথিবীতে বলে ভূতগণ ধরি,
রসাত্মক সোমরূপ ওষধিরে গুপ্ত করি ।
বৈশ্বানর-রূপে আমি প্রাণীদের দেহগত,
প্রাণাপান যোগে পাক করি অন্ন চারিমত ।
সলিলেতে রস আমি, প্রভা শশি-দিবাকরে,
প্রণব বেদেতে, শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে ।

অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য-ভ্রাণ,
তপস্বীর তপঃ আমি, আমি সর্বভূতে প্রাণ ।
সকল ভূতের, পার্থ, আমি বীজ সনাতন ;
বুদ্ধি বুদ্ধিমানে আমি, তেজস্বীর তেজ মম ।
বল আমি বলবানে, কাম-রাগ-বিবর্জিত,
ভূতগণে ধর্মমত কামরূপে আমি স্থিত ।
আমি ক্রতু, যজ্ঞ আমি, স্বধা ও ঔষধ আর,
মন্ত্র আমি, হোম আমি, অগ্নি আমি, আজ্যভার ।
আমিই তপন, বর্ষা সৃষ্টি ও রোধি, পাণ্ডব,
অমৃত ও মৃত্যু আমি, সদসদ্ আমি সব ।
আমি জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ,
গুণকার পবিত্র বেষ্ঠ, ঋক্ সাম যজুঃ সহ ।
গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, সূহৃদ, শরণ-স্থান,
প্রভব, প্রলয়, স্থিতি, অব্যয়, বীজ, নিধান ।

সকলের হৃদে আমি অধিষ্ঠিত,

আমি স্মৃতি জ্ঞান, অভাব তাহার ;

সকল বেদের আমি মাত্র জ্ঞেয়,

কর্তা বেদান্তের, বেদবিৎ আর ॥’

গীতা দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিশ্বরূপের পরিচয় দিয়া একাদশ অধ্যায়ে সেই বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন । সে বর্ণনার সৌন্দর্য্য অল্পবাদে রক্ষা করা যায় না । ধ্যানরত হইয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে তাহার ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায় । বেদ উপনিষদেও ভগবানের বিরাট-ভাবের বর্ণনা আছে, কিন্তু গীতার মত এমন মর্ম্মস্পর্শী নহে ।

ঋগ্-বেদের পুরুষ সৃষ্কের বর্ণনা এইরূপ :—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাঙ্গঃ সহস্রপাৎ ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃদ্ধাহত্যতিষ্ঠদশাকুলম্ ॥

পুরুষ এবৈদং সর্বং যদ্ভূতম্ যচ্চ ভবাম্ ।

উতামৃতত্বস্যোশানে! যদগ্নেনাধিরোহতি ॥—ইত্যাদি ।

‘বিরাট পুরুষের সহস্র শির, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং জগতের বাহিরেও আছেন । ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,—যাহা কিছু, সমস্তই সেই পুরুষ ; মর্ত্য ও অমর্ত্য, তিনি সমস্তেরই অধীশ্বর ।’

এই বিরাট পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া খেতাম্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিণিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্ত্য তিষ্ঠতি ॥

[খেতাম্বতর, ৩।১৬]

‘ঐহার সর্বত্র কর চরণ, সর্বত্র চক্ষুঃ শ্রবণ, সর্বত্র শিরঃ আনন ; তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ।’

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো

বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতম্পাৎ ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রে

ত্ৰীবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ ॥—খেতাম্বতর, ৩।৩ ।

‘ঐহার সর্বত্র চক্ষু, ঐহার সর্বত্র শ্রবণ, ঐহার সর্বত্র বাহু, ঐহার

সর্বত্র পদ ; সেই দ্রুতিময় দেবতা পৃথিবী ও অন্তরীক সৃষ্টি করিয়া, মনুষ্যকে বাহু-যুক্ত ও পক্ষীকে পক্ষ-যুক্ত করিয়াছেন ।’

ইহাঁরই সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে যে, দ্যালোক ইহাঁর মস্তক, চন্দ্র স্বর্ঘ্য ইহাঁর চক্ষুঃ, দিক্ ইহাঁর কর্ণ, বেদ ইহাঁর বাণী, বায়ু ইহাঁর প্রাণ, বিশ্ব ইহাঁর হৃদয়, পৃথিবী ইহাঁর চরণ ; ইনি সমস্ত ভূতের অন্তরাশ্রা ।’

অগ্নিমূৰ্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতান্ত বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্যা

পদ্ম্যাং পৃথিবী হোষ সর্বভূতান্তরাশ্রা ॥

[মুণ্ডক, ২।১।৪]

এই বিরাট রূপকেই বিশ্বরূপ বলা হয় । কারণ, জগৎই জগদীশ্বরের মূর্তি । এখানে জগৎ অর্থে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটুকু নহে । ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, তপঃ, মহঃ, সত্য—এই সপ্ত উৰ্দ্ধ লোক এবং পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সূতল, বিতল ও অতল,—এই সপ্ত অধোলোক জগতের অন্তর্গত । এই সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ—স্বাবর জন্ম, তরু-লতা-শুভ্র, কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ, পশু-পক্ষী-মনুষ্য, দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষঃ-কিন্নর-গন্ধৰ্ব্ব, সিন্ধু-সাধ্য, যে কিছু পদার্থ আছে, ছিল বা হইবে, সেই সমস্তেরই যে বিরাট সমষ্টি—যে প্রকাণ্ড সংযোগ, তাহাই ভগবানের বিশ্বরূপ । এই বিশ্বরূপ একাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । তাহার আরম্ভ-মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
 সর্ববাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।
 ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
 যুধীংশ্চ সর্বামুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥
 অনেকবাহুদরবল্লুনৈত্রং
 পশ্যামি হ্রাং সর্ববতোহনস্তরূপম্ ।
 নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
 পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ! ॥—গীতা, ১১।১৫-১৬ ।

অর্জুন বলিতেছেন,—

‘দেখি দেবগণ, দেব, তব দেহে,
 স্থাবর জঙ্গম, যত ভূতগণে ;
 মহেশ্বর ব্রহ্মা পদ্মাসনাসীন
 দেখি সব ঋষি দিব্য নাগ সনে ॥
 বহু নেত্র, বাহু, উদর, বদন
 নিরখি সর্বত্র, হে অনন্তরূপ ;
 নাহি অস্ত, মধ্য, কোথা তব আদি
 না দেখি, হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ !’

গীতা আরও বলিতেছেন—

হ্রমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
 হ্রমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ভূয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥

বায়ুৰ্ঘমোহগ্নিবৰ্জ্জগঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমোন্তেহস্ত সহস্রকৃৎ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমন্তে ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে

নমোহস্ত তে সৰ্ব্বত এব সৰ্ব্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং

সৰ্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সৰ্ব্ব ॥—গীতা, ১১।৩৯-৪১।

‘তুমি আদিদেব পুরাণ পুরুষ,

এ বিশ্বের তুমি নিধান পরম ;

তুমি বিশ্বব্যাপী, হে অনন্তরূপ,

তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ধাম সর্বোত্তম ॥

বায়ু, যম, বহ্নি, শশাঙ্ক, বরুণ,

পিতামহ-পিতা প্রজাপতি আর,

সহস্র তোমায় নম নম নম,

নম নম তোমা, নম বারবার ॥

সম্মুখে পশ্চাতে নম নম নম

সর্বদিকে, সর্ব ! করি নমস্কার,

অমিত বিক্রম, বীৰ্য্য অন্ত-হীন,

সর্বব্যাপী তুমি, সর্ব তুমি আর ॥’

ভগবানের বিশ্বরূপ যাহাতে জীব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার সহায়তার জন্ত ভগবান্ গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কতক পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়াছি। সে উপদেশের সার এই যে, যেখানেই শক্তি, মহিমা বা ঐশ্বর্যের প্রকাশ, সেখানে ভগবানেরই প্রভাব বুঝিতে হইবে। সেই জন্ত গীতা বলিতেছেন—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সৰ্বং শ্রীমদুৰ্জ্জিতমেব বা ।

তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥—গীতা, ১০।৪১ ।

‘যাহা কিছু বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত, ওজোযুক্ত, সে সমস্তই আমার তেজের প্রকাশ জানিবে।’

একই ব্রহ্মবস্ত যে সগুণ ও নিগুণ, একথা গীতা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

সৰ্বেস্দ্রিয়গুণাভাসং সৰ্বেস্দ্রিয়বিবৰ্জ্জিতম্ ।

অসক্তং সৰ্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥

[গীতা, ১৩।১৪]

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্ম সকল ইন্দ্রিয় বৰ্জ্জিত, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের গুণাধিত ; তিনি অনাসক্ত, অথচ বিশ্বভক্তা ; নিগুণ, অথচ গুণ-ভোক্তা।’

অতএব গীতা ভগবান্কেই পর-ব্রহ্ম এবং অপর-ব্রহ্ম (পুরুষ) রূপে নির্দেশ করিয়াছেন ;

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্ততং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥—গীতা, ১০।১২ ।

অৰ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—‘আপনি পর-ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠধাম, পরম পবিত্র, শাস্ত পুরুষ, অজ, বিভূ, দিব্য, আদিদেব।’

গীতা আরও বলিতেছেন—

সর্বতঃ পাণিপাদস্তুং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥—গীতা, ১৩।১৩ ।

‘তাহার সর্বত্র হস্তপদ, সর্বত্র মস্তক মুখ, সর্বত্র নয়ন, সর্বত্র শ্রবণ ;
তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন ।’

এই তত্ত্ব, শাস্ত্রের অতীত ও উপদিষ্ট দেখিতে পাই । সকলের উপদেশ
একই যে, সগুণ নিগুণ একই বস্তু ; কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র ।

সগুণো নিগুণো বিষ্ণুঃ স্তানগম্যো হসৌ স্মৃতঃ ।

‘ভগবান্ সগুণ ও নিগুণ ; তাঁহাকে জ্ঞানগম্য বলা হয় ।’

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্

গুণোন্মিশ্রস্থিতিস্থিতিকালসংলয়ঃ ।—১।১।২ ।

‘যিনি প্রকৃতির ক্ষোভ-জনিত স্থিতি স্থিতি প্রলয়ের হেতু-ভূত ঈশ্বর,
তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম ।’

ভাগবত নানা ভাবে এই উপদেশ দিয়াছেন ;—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ং

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে ।—১।২।১১ ।

‘সেই অদ্বিতীয় চিৎ বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানীরা তত্ত্ব আখ্যা প্রদান করেন ।

তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্ (মহেশ্বর) ।’

সর্বং ভূমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্

নান্যৎ তদন্ত্যপি মনোবচসা নিকৃন্তম্ ।—ভাগবত, ৭।৯।৪৮ ।

‘হে ভূমা ! তুমিই সগুণ, তুমিই নিগুণ ; তুমিই সব । মন বুদ্ধির
গোচর তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই ।’

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নিগুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ।

[ভাগবত, ৩।৭।২]

‘নিগুণ ব্রহ্মে লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়ার সংযোগ হয় ।’

এই-সগুণ ও নিগুণ ভাবের প্রকৃত স্বরূপ এবং নিগুণ ও সগুণ ব্রহ্মের
অভেদ উপলব্ধি না করিয়া অনেক বৈদান্তিক নাস্তিকতার প্রশংসা দিয়াছেন ।
ঔহারা বলেন, সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ার বিজ্ঞপ্তি, অলৌক পদার্থ ;—
উপাধির উপঘাত মাত্র । যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বন, জলের সমষ্টি জলাশয়,
ঔহাদের মতে সেইরূপ কারণ শরীরের সমষ্টি-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর ।

ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যফ্যভিপ্রায়েণ একমনেকম্ ইতি চ ব্যব-
হ্রিয়তে । তথাহি যথা বৃক্ষাণাং সমষ্টিব্যভিপ্রায়েণ বনম্ ইত্যেকত্ব
ব্যপদেশঃ যথা বা জলানাং সমষ্টিব্যভিপ্রায়েণ জলাশয় ইতি, তথা
নানাভেদে প্রতিভাসমানজীবগতাজ্ঞানানাং সমষ্টিব্যভিপ্রায়েণ,
তদেকত্বব্যপদেশঃ । “অজামেকামিত্যাদি” শ্রুতেঃ । ইয়ং সমষ্টি-
রুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা, এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব-
জ্ঞত্ব-সর্ববিশ্বরত্ব-সর্বনিয়ন্তৃত্ব-গুণকং, সদসদব্যাক্তমস্তূর্য্যামি, জগৎ-
কারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে ॥—বেদান্তসার, ১৩ ।

অর্থাৎ, ‘বৃক্ষের সমষ্টি বন ; অতএব বৃক্ষ ব্যাটি, বন সমষ্টি । জলের
সমষ্টি জলাশয় ; অতএব জল ব্যাটি, জলাশয় সমষ্টি । বৃক্ষ অনেক, বন
এক ; জল অনেক, জলাশয় এক । এইরূপ, জীবগত ব্যাটি-অজ্ঞান অনেক,

কিন্তু তাহাদের সমষ্টি এক । এই সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন । তাঁহাকেই সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সদস্য, অব্যক্ত, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ বলা হয় ।’

এই বন ও জলাশয়ের দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রে নাস্তিকতা রূপ কু-ফল প্রসব করিয়াছে । বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বনের, জল হইতে স্বতন্ত্র জলাশয়ের অস্তিত্ব কোথায় ? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এ বিষয়ে একটা যোগ্যতর দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইয়াছি । তদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সমষ্টি একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র নহে । সমষ্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে । সে দৃষ্টান্ত—কোষাগুর (Cell) দৃষ্টান্ত । কোষাগুর সমষ্টি হইতে জীব-দেহ নির্মিত হয় । প্রত্যেক কোষাগুর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে ; অথচ কোষাগুর-সমষ্টি দেহের যে অস্তিত্ব, সে অস্তিত্ব কোষাগুর হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন । যেমন কোষাগুর সমষ্টিতে এক একটা শরীর নির্মিত হইয়াছে, সেইরূপ জীবগত বাষ্টি-উপাধির সমষ্টিতে—এই সমষ্টি-উপাধি নির্মিত হইয়াছে । পর-ব্রহ্ম যখন এই উপাধি অঙ্গীকার করেন, যখন এই মায়া দ্বারা উপহিত হন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর হন । যেমন স্থলদেহের প্রত্যেক কোষাগুর নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সমষ্টির পুষ্টি ও পরিণতির জন্ত নিয়োজিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবের উপাধি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্বতোভাবে ভগবানের বিরাট সমষ্টি-উপাধির জন্ত ব্যবহৃত হয় । ইহাই বাষ্টি-সমষ্টির প্রকৃত কথা । সগুণ ও নিগুণের ভাবের ভিন্নতার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত । এই ভিত্তির উপর নাস্তিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে ।

ভগবান্ যে বিশ্বানুগ অথচ বিশ্বাতিগ—এ কথাও গীতা স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দিয়াছেন ;—

বহিরন্তুশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।—গীতা, ১৩।১৫ ।

‘তিনি চরাচর ভূতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত ।’

অত্ৰ, ভগবান্ বলিতেছেন :—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

[গীতা, ১০।৪০]

‘হে অৰ্জুন, বহু বলিবার প্রয়োজন কি ? আমি একাংশ মাত্রে সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছি ।’

পুরুষহুত্বে যে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের এক পাদে জগৎ আর ত্রিপাদ জগতের উর্দ্ধে, ইহা তাহারই অনুরূপ কথা । যেমন সূর্য্যের একাংশে মেঘের আবরণ, অপরাংশ মেঘ-নির্মুক্ত জ্যোতির্শ্ময়, ভগবানেরও সেইরূপ । তাঁহার একাংশ মাত্র—যে অংশ বিশ্বাত্মগ—তাহাই যোগমায়া-সমাবৃত ;—সে অংশে তিনি ব্যক্ত, সেই তাঁহার অপর ভাব । কিন্তু তাঁহার অত্ৰ (বিশ্বাত্মগ) অংশ, সর্ব্বদাই অব্যক্ত ; সেই তাঁহার পর ভাব । সেই জ্ঞান ভগবান্ বলিতেছেন,—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।—গীতা, ৭।২৫ ।

‘আমি যোগমায়া সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি ।’

ভগবান্ আরও বলিতেছেন,—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রিত্য মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পন্ন ভাবমজ্ঞানস্তো মমাব্যয়মমুত্তমম্ ॥—গীতা, ৭।২৪ ।

পন্ন ভাবমজ্ঞানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ।

ত্রিভিংশং ময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ৭।১০।

‘অবুদ্ধিগণ আমার অব্যয় অমৃতম পরম ভাব না জানিয়া, অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত (ব্যক্তি-ভাবাপন্ন) মনে করে ।’

‘আমার ভূত-মহেশ্বর পরম ভাব, (মুঢ়গণ) জানে না । ঐ ত্রিবিধ গুণময় ভাবে মোহিত এই জগৎ, সেই সকল ভাবের অতীত আমার অব্যয় পর ভাব জানিতে পারে না ।’

এই পর ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতা আরও বলিতেছেন,—

পরন্তুস্মাতু ভাবোহন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাতঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনশ্চয়া ।

যস্যাস্তুঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥

[গীতা, ৮।২০-২২]

‘সেই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পরতর অগ্নি অব্যক্ত সনাতন বস্তু আছেন, তিনি সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও বিনষ্ট হন না ; সেই অব্যক্ত অক্ষরকে পরম গতি বলা হয় । যাহাকে পাইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই আমার পরম ধাম । হে অর্জুন ! সেই পরম পুরুষ একমাত্র ভক্তি-লভ্য ; তাঁহার অভ্যাসের সমস্ত তৃতগণ ; তিনি সর্বব্যাপী ।’

আবরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ভগবান্‌ই চরম তত্ত্ব । জড়বর্ণের

উপাদান (প্রধান) তাঁহার অপরা প্রকৃতি এবং জীবরূপী পুরুষ, তাঁহার পরা প্রকৃতি ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিমা প্রকৃতির্যম্বধা ॥

অপরেয়মিতস্তৃণ্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ববানীভূতপধারয় ।

অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥—গীতা, ৭।৪-৭ ।

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা প্রকৃতি । অপরা প্রকৃতি—কৃতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত । আর পরা প্রকৃতি,—জীব-ভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । সমস্ত জগতের আমা হইতেই উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি । আমিই চরম তত্ত্ব, আমার পরে আর কিছুই নাই । যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ।’

অতএব গীতা এই অপরা ও পরা প্রকৃতিকে কর পুরুষ ও অকর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কর পুরুষ=প্রধান এবং অকর পুরুষ=কেন্দ্রজ ; ভগবান্ করের অতীত ও অকরের উত্তম—পরমাত্মা পুরুষোত্তম ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বগ্নঃ পরমাত্মেতুদাহৃতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্চ বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্ষরগতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ .

[গীতা, ১৫।১৬-১৮]

‘ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটা পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে । তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কুটস্থ অক্ষর পুরুষ । ইহা ভিন্ন আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা । সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন । যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত ।’

এই মর্মে খেতাস্থতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।—১।৮ ।

ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মনৌ ঈশতে দেব একঃ ।—১।১০ ।

‘এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ)—(নিত্য সৎ) জড়িত । ঈশ্বর সেই বিশ্ব পালন করেন ।’

‘ক্ষর প্রধান (প্রকৃতি), অক্ষর অমৃত (পুরুষ) ; এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর হর ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের অধীশ্বর ।’

অতএব, গীতার মতে জড় ও চেতনের সমন্বয় ভগবানে । প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ ও প্রকৃতি—ভগবানের বিভাব, বিধা বা প্রকার মাত্র ।

গীতা আরও বলেন যে, ভগবানু ধর্ম সংস্থাপনের জ্ঞাত্র যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন ।

অজৈহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥

নন্দা বদা হি ধর্মস্য মানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুমাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥—গীতা, ৪।৬-৮ ।

‘যদিও অব্যয় অজ, আমি সর্বভূতেশ্বর ।

স্ব-প্রকৃতি অবলম্বি তবু জন্মি মায়া-পর ॥

যখনই হয় পার্থ জগতে ধর্মের মানি,

অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনারে সৃজি আমি ।

সাধুদের পরিভ্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ করি,

ধর্ম সংস্থাপন ভরে যুগে যুগে জন্ম ধরি।’

উপনিষদের স্থানে স্থানে অবতার-বাদের প্রসঙ্গ আছে ঠাটে, কিন্তু বেদান্ত-দর্শনে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস নাই। কিন্তু গীতা আত্মীদের শিখাইতেছেন যে, ঈশ্বর এতই কল্পনাময় যে, তিনি জীবের হিতার্থে—জগতের উন্নতির জ্ঞাত্র, একবার মনে, বহুবার অদ্বিতীয় হইয়াছেন ।

ভগবান্ বলিতেছেন,—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।—গীতা, ৪।৫ ।

‘হে অর্জুন ! তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে ।’

অবতাররূপে তাঁহার জন্ম এবং অবতাররূপী তাঁহার কৰ্ম্ম—উভয়ই অপ্রাকৃত, অসাধারণ ।

জন্ম কৰ্ম্মচ মে দিব্যম্ ।—গীতা, ৪।৯ ।

বলা বাহুল্য, সে সকল জন্মকৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার অব্যয় নির্দিষ্ট ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় না । কারণ,

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পস্তু ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।

[গীতা, ৪।১৪]

‘কৰ্ম্ম ফলে তাঁহার স্পৃহা নাই—কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার লেপ হয় না ।’
সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবধ্নস্তু ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনম্ অসঙ্কং তেষু কৰ্ম্মসু ॥—গীতা, ৯।৯ ।

‘হে ধনঞ্জয় ! সে সকল কৰ্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না । যে হেতু আমি উদাসীন (নির্গিষ্ঠ) ভাবে, অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করি ।’

গীতা আরও বলিতেছেন যে, ভগবান্ পক্ষপাত-রহিত—তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয় ভেদ নাই ।

সমোহং সৰ্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।—গীতা, ৯।২৯

‘আমি সকল ভূতে সমতা ব ; আমার দ্বেষ প্রিয় নাই ।’ বেদান্ত সূত্রেও এই ধরণের কথা আছে :—

বৈষম্যনৈস্করণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ ।

[ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪]

বাদরায়ণ যে ভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, গীতার সহিত এ সকল বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত । আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ভগবান্‌ই পরমতত্ত্ব, তিনিই পরাৎপর, তাঁহার পর আর কিছুই নাই ।

মন্তঃ পরতরং নাশ্চৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।—গীতা, ৭।৭ ।

বাদরায়ণ এই কথা প্রতিপাদন করিবার জন্য অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন যে, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, ব্রহ্মেরও অধিক কোন কিছু তত্ত্ব আছে ; কারণ শ্রুতি ব্রহ্মকে কোথাও কোথাও সেতু ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সেতু বলিলে এই বুঝায় যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পারে অল্প কিছুতে উপনীত হওয়া যায় ।

পরমতঃ সেতুশ্চানসংবন্ধভেদব্যাপদেশেভ্যঃ ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩১]

পরম্ অতো ব্রহ্মণঃ অশ্চৎ তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি । কুতঃ সেতু-
ব্যাপদেশাৎ ।—শঙ্কর ভাষ্য ।

ইহা পূর্বপক্ষ । উত্তরে বাদরায়ণ প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন ;—

সামান্যত্বং তু । বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ । স্থানবিশেষাৎপ্রকাশাদিবৎ ।

উপপত্তেচ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩২-৩৫ ।

অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব; ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই ।

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৬ ।

‘ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুর প্রতিষেধ করা হইয়াছে ।’ এই ভাবে
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন ;

যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ ।—শ্বেত, ৩।৯ ।

‘তঁাহা হইতে পর, অপর কিছুই নাই ।’

ব্রহ্ম সগুণ কি নিগুণ, সবিশেষ কি নির্বিশেষ,—এ প্রশ্নের উত্তরে
বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ন স্থানতোহপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১১]

‘সর্বত্র ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ (নিগুণ ও সগুণ ভাব) উপদেশ করা হইয়াছে ।
উপাধির সম্বন্ধ হইলেও তঁাহার নিগুণ ভাবের বিলোপ হয় না ।’*

* বাদরায়ণ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ১১ হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের
বিচার করিয়াছেন । এই সকল শ্লোকের অর্থ ও ব্যাখ্যা আচার্য্যদিগের মধ্যে বিশেষ
মতভেদ দৃষ্ট হয় । শঙ্করাচার্য্য এই কয় শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মের নিগুণতা প্রতি-
পাদন করিয়াছেন । অন্তপক্ষে, রামানুজাচার্য্য এই শ্লোকের বলেই তঁাহার বিশিষ্টাষ্টৈত-
বাদ স্থাপন করিয়াছেন ; তিনি “ব্রহ্ম সকল কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্ত হেয়
গুণের বিপরীত” এই স্ব-সিদ্ধান্তের অনুযায়ী করিয়া এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।
শঙ্করের ব্যাখ্যা প্রায় প্রতি শ্লোকের স্থলেই ইহার বিপরীত । প্রথম শ্লোকে “ন স্থানতোহপি
পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি” (৩।২।১১ শ্লোক) উদাহরণস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি । রামানুজের
অর্থ এইরূপ—ন স্থানতোহপি পরস্ত ; সর্বত্র উভয়লিঙ্গং হি । শঙ্করের অর্থ এইরূপ :—
ন স্থানতোহপি পরস্ত উভয়লিঙ্গম্ ; সর্বত্র হি (দর্শয়তি) । রামানুজের ব্যাখ্যা এইরূপ :—

আপত্তি হইতে পারে যে, যখন শাস্ত্রে সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর ভাবের ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গ হইতে পারেন না। উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ন পৃথিব্যাদ্বাদিহানতোহপি পরস্ত ব্রহ্মণঃ অপূৰ্ণার্থগন্ধঃ সম্ভবতি। কৃতঃ। উভয়লিঙ্গম্ সৰ্বত্র হি। যতঃ সৰ্বত্র শ্রুতি-স্মৃতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমতিদীপ্যতে নিরন্তরনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ। শঙ্করের ব্যাখ্যা এইরূপ :— 'ন তাবৎ স্বত এব পরস্ত ব্রহ্মণঃ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। ন হেতুং বস্তু স্বত এব রূপাদি-বিশেষোপেতং তদ্বিপরীতং চেতাভ্যুপগন্তং শক্যং বিরোধাৎ। অস্ত তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্বাদ্যপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। * *। অতশ্চাত্তরলিঙ্গপরিগ্রহ-হপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতং। সৰ্বত্র হি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু "অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ম্"—ইত্যেবমাদিষু অপান্তসমস্তবিশেষমিব ব্রহ্মোপদিষ্টত্বে'। ইহা হইতেই দেখা যাইবে যে, এ সম্বন্ধে আচার্য্যাদিগের মধ্যে কি মধ্যাস্থিক মতভেদ। এই মতবৈধ হলে আমি কোন ভাষ্যেরই সর্ব্বাংশে অনুসরণ না করিয়া, মূল সূত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ মনে হইয়াছে, তাহাই উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা অনেকটা দুঃসাহসিকতার কার্য্য হইয়াছে। কৈফিয়তে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যে ব্যাখ্যা প্রকৃত মনে হইয়াছে, আমি তাহাই বিবৃত করিয়াছি মাত্র। একরূপ করাতে সীতার সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামগ্র্য হইয়াছে; অতএব, এ ব্যাখ্যা সত্য হওয়াই সম্ভব।

সূত্রগত "স্থান" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ব্রহ্মসূত্রের আর দুই এক স্থলেও স্থান শব্দের প্রয়োগ আছে। স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ—(৩২।৩৪ সূত্র); এবং স্থানাদিব্যাপদেশাচ্চ—(১২।১৪ সূত্র)। প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ লিখিয়াছেন :—যদপি উক্তং সংবন্ধ-ব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চ পরমতঃ স্যাৎ ইতি তদপি ন সৎ। যত একস্যপি স্থানবিশেষা-পেক্ষয়া এভৌ ব্যপদেশৌ উপপদ্যতে। * * যথা একস্য প্রকাশস্য সৌধ্যস্য চান্নমসস্য বা উপাধিযোগাৎ উপজাতবিশেষস্য উপাধ্যুপশমাৎ সম্বন্ধব্যপদেশৌ ভবতি উপাধি-ভেদাচ্চ ভেদব্যপদেশঃ। ১২।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ বলিয়াছেন:—কথং পুন-

প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ । অপিচ এবম্ একে ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১২-১৩] *

‘সকল স্থলে ভেদ বলা হয় নাই । কোন কোন বেদশাখায় এইরূপ (অভিন্নরূপে নির্দেশ) আছে :—

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপৰঞ্চ ব্রহ্ম ।

‘হে সত্যকাম ! ব্রহ্মের পর ও অপর—এই দুই বিভাব ।’ †

আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি সগুণ (সোপাধিক) হন, তবে ত তিনি সাকার (সসীম) হইয়া পড়িবেন ।

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

রাকাশবৎ সর্বগতস্য ব্রহ্মণঃ অক্ষয়ঃ স্থানমুপপদ্যতে ইতি । ভবেৎ এষা অনবকুপ্তিঃ যদি এতদেব একং স্থানমস্য নির্দিষ্টং ভবেৎ । সন্তি হি অস্থানি অপি পৃথিব্যাदीনি স্থানানি অস্য নির্দিষ্টানি যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ইত্যাদি । * * নিগুণমপি সৎব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র তত্র উপদিশ্যতে । অতএব “স্থান” অর্থে ‘ন স্থানতোহপি’ এই হুত্রে ‘উপাধি’ স্থির করা অসঙ্গত নহে ।

* প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ । প্রত্যাপাধিভেদঃ হভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রম্ ।—শাকরভাষ্য ।

তত্র তত্র যেচ্ছ্যা নিয়মনং কুর্বীতগুণতৎপ্রযুক্তাপুরুষার্থপ্রতিষেধাৎ * * পরন্তু তু ব্রহ্মণঃ স্বাধীনস্ত স এব সম্বন্ধস্তৎতদ্বিচিত্রনিয়মরূপলীলারসায়ৈব শ্রাৎ ।—রামানুজ ।

† নিগুণ ব্রহ্ম উপাধিসংযোগে সগুণরূপে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য অত্ৰ্যত্র এ কথা বলিয়াছেন :—নিগুণমপি সৎব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র তত্র উপদিশ্যতে ।—২।১।১৪ হুত্রের শাকর ভাষ্য ।

অরূপবদ্ এব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ।*

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৪]

রূপাভ্যাকাররহিতমেব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমৎ ।

* নিরাকারমেব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যম্ ।—শাক্তর ভাষ্য ।

‘ব্রহ্মকে নিরাকার নিশ্চয় করাই উচিত । উপাধি-সম্বন্ধ হইলেও তিনি সাকার (সসীম) হয়েন না ।’ কারণ তাঁহার উপাধি স্বেচ্ছাকৃত ।† যদি বল, তবে সগুণ-লিঙ্গ শ্রুতির কি গতি হইবে ? তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন ;—

প্রকাশবৎ চাবৈয়র্থ্যম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৫ ।

সগুণ ভাব উপাধিকৃত । যেমন সূর্যের প্রকাশ, ‡ বাতায়ন প্রভৃতি

* দেবাদিশরীরানুপ্রবেশে তেন তেন রূপেণ যুক্তমপি অরূপবদ্ এব ।—রামানুজ ।

† বাদরায়ণ অশ্রুতও এই কথা বলিয়াছেন ;—বিকারাবর্ত্তি চ, তথাহি স্থিতিমাহ—
৪।৪।৯ সূত্র । বিকারাবর্ত্তি অপি নিত্যমুক্তং পারমেস্বরং রূপং ন কেবলং বিকারমাত্রগোচরম্ ।

* * তথাহি—অস্ত দ্বিকপাং স্থিতিমাহান্নায়ঃ এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ পুরুষঃ ।
পাদোহস্য বিখা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবী ইত্যেবমাদি ।—শাক্তরভাষ্য ।

ইহার ‘ভামতী’ টীকায় বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন,—

এতাবানস্য মহিমেতি বিকারবর্ত্তি রূপমুক্তম্ । ততো জ্যায়াংশেতি নির্বিকারং রূপম্ ।
তথা—পাদোহস্য বিখা ভূতানীতি বিকারবর্ত্তি রূপং, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি নির্বিকারমাহ
রূপম্ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই ভাব—এক বিকারের অনুগ, অল্প বিকারের অতিগ । তাঁহার
একপাদ বিখামুগ, তিনপাদ বিখাতিগ । শ্রুতি ‘তাঁহার একপাদে সমস্ত বিশ্ব ও অস্ত্র ত্রিপাদ
অমৃত’ এই মন্ত্রে ঐ তত্ত্বেরই উপদেশ করিয়াছেন ।

‡ যথা প্রকাশঃ সৌরশাল্লসসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোহঙ্গুলুপাধিসম্বন্ধাৎ

উপাধির ভেদে ঋজু বক্র প্রভৃতি ভাব ধারণ করে, ব্রহ্মেরও সেইরূপ ।
ব্রহ্ম যখন প্রকাশ-স্বরূপ, চিন্ময়, তখন তিনি সাকার হইবেন কিরূপে ?

আহ চ তন্মাত্রম্ ।*—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৬ ।

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্ত জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত বলা হয় ।

অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮ ।

যদি বল, এ দৃষ্টান্ত উপপন্ন নহে, তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

বুদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাত্ত্বয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥

দর্শনাচ্চ ॥†—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২০-২১ ।

‘উপাধিতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাব-হেতু গোণভাবে তাঁহার বুদ্ধি হ্রাস উপপন্ন হয় । যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের জলকম্পনে কম্প, জলস্থৈর্য্যে নিম্পন্দ-

তেষু ঋজুবক্রাদিভাবং প্রাপ্তিপদ্যমানেষু তদভাবমিব প্রাপ্তিপদ্যতে । এবং ব্রহ্মাপি পৃথি-
ব্যাত্ম্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকারতামিব প্রাপ্তিপদ্যতে ।—শাঙ্কর ভাষ্য ।

যথা প্রকাশাদেঃ বিততন্ত বাতায়নঘটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিন্দ্য অন্তঃস্থানসম্ভবঃ ।
—৩।২।৩৪ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ ।

* কিঞ্চ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তম্’ ইত্যাদি বাক্যঃ ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতি-
পাদয়তি ।—রামানুজ । আহ চ ক্রতিশ্চৈতন্তমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নিক্রিশেবং
ব্রহ্ম । * * নাস্য আয়ত্নেনোহন্তর্বহির্বা চৈতন্ত্যাদন্তং রূপম্ অস্তি । চৈতন্ত্যমেব তু
নিরন্তরম্ অস্য রূপম্ ।—শঙ্কর ।

† পরমাজ্ঞা তৎতদগতবুদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংস্থষ্টঃ ।—রামানুজ । কিং পুনরত্র
বিবক্ষিতং সাকার্যম্ ইতি । তদ্বচ্যতে । বুদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি । জলগতং হি সূর্য্য-
প্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে, জলহ্রাসে হ্রসতি, জলচলনে চলতি, ব্রহ্মভেদে ভিন্দ্যতে
ইত্যেবম্ ।—শাঙ্কর ভাষ্য ।

ভাব। এইরূপে সগুণ ও নিগুণ উভয় লিঙ্গেরই সামঞ্জস্য হয়।’ শ্রুতিও এইরূপ দেখাইয়াছেন ;

অনেন জীবেনাত্মনাত্মনুপ্রবিশ্য।

‘প্রত্যগাত্মরূপে তিনি (উপাধিতে) প্রবেশ করিলেন।’

পরবর্তী সূত্রে বাদরায়ণ বলিতেছেন, ব্রহ্ম সোপাধিক হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে সসীম হন না ; ইহাই শ্রুতির উদ্দেশ্য।*

প্রকৃতৈতাবস্বং হি প্রতিষেধতি। ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২২]

শ্রুতি কোথায় এরূপ বলিয়াছেন ?

যেমন পুরুষস্বক্তে বলিয়াছেন ;

অতো জ্যায়াংশচ পুরুষঃ ॥

পাদদোহস্য বিশ্বাত্মতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

‘পরম পুরুষ প্রপঞ্চের অতীত ; তাঁহার একপাদে সমস্ত ভূত, আর তিন পাদ প্রপঞ্চাতীত (নিগুণ)’।

বাস্তবিক কিন্তু নিগুণ ও সগুণের অবিশেষ ; অর্থাৎ, একই ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুণ। সগুণ ও নিগুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন। এই মর্মে বাদরায়ণ বলিতেছেন—

প্রকাশাদিবচ অবৈশেষ্যম্। প্রকাশশ্চ কৰ্ম্মণ্যভ্যানাং।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৫]

---

* তদন্তদ্ উচ্যতে প্রকৃতৈতাবস্বং প্রতিষেধতি। প্রকৃতং যদ্ এতাবনিবৃত্তা-
পরিচ্ছিন্নঃ সূর্ত্যমূর্ত্তলক্ষণঃ ব্রহ্মণো রূপং তদেব শব্দঃ প্রতিষেধতি।—শঙ্কর।

ইহার দৃষ্টান্ত—প্রকাশ । বাতায়ন-গত সূর্য্যের প্রকাশ কি আকাশ-
ব্যাপী প্রকাশ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব ? উভয়ের মধ্যে কেবল উপাধিকৃত ভেদ । *

উপাধির তিরোভাবে, তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত সসীম ভাবেরও তিরোভাব
হইয়া তিনি অসীম, অনন্ত রূপে বিরাজিত হন । সেই জন্ত বাদরায়ণ
বলিতেছেন—

অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৫ । .

ঋতি এইরূপই ব্রহ্মের লিঙ্গ (লক্ষণ) উপদেশ দিয়াছেন ; অতএব সত্ত্ব
ও নিগুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন ।

বাদরায়ণ অত্র দৃষ্টান্ত দ্বারাও এই তত্ত্ব বিশদ করিতেছেন :—

যেমন, অহি-কুণ্ডল—সর্প ও তাহার কুণ্ডলী ।

উভয়ব্যাপদেশাতু অহিকুণ্ডলবৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৭ ।

অত উভয়ব্যাপদেশদর্শনাদ্ অহিকুণ্ডলবদ্ অত্র তত্ত্বং ভবিতুম-
ইতি । যথাহি—অহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুহাদীনি ইতি
ভেদ এবমিহাপীতি ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘যখন ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন অহি-কুণ্ডলবৎ—
এইরূপ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে । অহিরূপে দেখিলে অভেদ এবং কুণ্ডলের
বিস্তার উচ্চতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে ভেদ ; ব্রহ্মেরও সেইরূপ ।’

* যথা প্রকাশাকাশসবিত্ প্রভৃত্যঃ অঙ্গুলীকরকোদকপ্রভৃতিষু কর্ণস্থ উপাধি-
ভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে ন চ স্বীভাবিকীম্ অবিশেষায়নকতাং জহতি । এবম্ উপাধি
নিমিত্ত এবায়ম্ আন্তভেদঃ ।—শঙ্কর ভাষ্য । আত্মা প্রকাশশবিতোহজ্ঞানভণ্ডকার্য্যে
কর্ণস্থি উপাধৌ সবিশেষঃ ।—জানন্দগিরি ।

বাদরায়ণ এই সগুণ-নির্গুণের ভেদাভেদ বিশদ করিবার জন্ত আবার বলিতেছেন :—

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্বাৎ । পূর্ববদ্বা ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৮-২৯]

‘ব্রহ্ম যখন তেজঃ-স্বরূপ, তখন জ্যোতির দৃষ্টান্তেও সগুণ-নির্গুণের উপাধিগত ভেদ ও স্বরূপগত অভেদ প্রতিপন্ন হয় ।’

যেমন শুভ্রজ্যোতিঃ রঙ্গিল কাচের সংযোগে রক্ত ও পীত বর্ণ ধারণ করে, অথবা যেমন প্রকাশ আধারের ভেদে ঋজু বক্র আকার ধারণ করে, ব্রহ্মেরও উপাধিযোগে সেইরূপ হয় । তিনি বস্তুতঃ অসীম ; সোপাধিক হইলে তাঁহাকে সসীম মনে হয় । তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ, তখন তাঁহাকে সগুণ মনে হয় । তিনি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয়, তাঁহাকে সে অবস্থাতে সক্রিয় মনে হয় । কিন্তু শাস্ত্র এই সগুণ ও নির্গুণের বস্তুগত ভেদ নিষেধ করিয়াছেন ।

প্রতিষেধাচ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩০ ।

এই নির্গুণ ব্রহ্মের পরিচয় দিয়া বাদরায়ণ এইরূপ বলিয়াছেন :—

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।২।২১ ।

এই ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ নিশ্চয়ই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াছেন । কারিণ, ব্রহ্ম অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ,—এই প্রসিদ্ধ শ্রুতি-বাক্যই এ স্থলে তাঁহার লক্ষ্য । অত্বে বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

তদবাক্তম্ আহ হি ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৩ ।

অব্যাক্তম্=অনিন্দ্রিয়াগ্রহম্ ।—শঙ্কর ।

এ স্থত্রেরও লক্ষ্য নিগুণ ব্রহ্ম । ‘ব্রহ্ম অব্যক্ত—ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধির অগোচর ।’

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যে নহি গৃহ্যতে ।

[বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৩]

‘এই পরমাত্মা “নেতি নেতি” এই লক্ষণের লক্ষণীয় । তিনি অগৃহ্য, গ্রহণের অতীত’—এই শ্রুতিই এ স্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে । কিন্তু সংরাধনকালে তিনি যোগীর ধ্যানগম্য হন,—শ্রুতি স্মৃতি এই উপদেশ করিয়াছেন ।

অপি সংরাধনে* প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪ ।

ইহার লক্ষ্য সগুণ ব্রহ্ম ।

বাদরায়ণের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্, সর্বধর্মোপেতা ।

সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৭ ।

সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩০ ।

সর্বোপেতা সর্ববশতিযুক্তা চ পরা দেবতা (পরমেশ্বরঃ) ।—

শাকর ভাষ্য ।

‘ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ ; তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প ; তাঁহার বিবিধ

* সংরাধনঞ্চ ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদামুষ্ঠানম্ ।—শঙ্কর । সংরাধনে সম্যক-গ্রীণে ভক্তিরূপাপরে নিদিধ্যাসন এবাস্য সাক্ষাৎকারো নান্দ্র্য ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ অব-
গম্যতে ।—রামানুজ ।

বিচিত্র শক্তি' । বাদরায়ণ এই হৃত্রে ঐ সকল ঐতি-বাক্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন ।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে ।—শ্বেতাস্বতর, ৬।৮ ।

যঃ সর্ববজ্রঃ সর্ববিৎ ।—মুণ্ডক, ১।১।৯ ।

সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ।—ছান্দোগ্য, ৮।৭।১ ।

এই সঙ্গে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সমাধা করেন ।

জন্মাণ্ডস্য যতঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২ ।

তিনি যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ তাহা নহে, তিনিই বিশ্বের উপাদান-কারণ ।*

প্রকৃতিশ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৩ ।

যোনিশ্চ গীয়তে ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৭ ।

ভগবান্ যে কেবল ভূত সৃষ্টি করেন তাহা নহে, ভূতের নাম-রূপ ব্যাকরণও তৎকৃত ।

সংজ্ঞামূর্ত্তিকুপ্তিস্ত । ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাদ্ ।

[ব্রহ্মসূত্র, ২।৪।২০]

তিনি অন্তর্যামি-রূপে জীবকে প্রেরণা করেন । কিন্তু তাহাতে তাঁহার পক্ষপাত হয় না । কারণ, তাঁহার কৃত প্রেরণা জীবের কর্ম্মানুযায়ী ।

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪১ ।

---

* ব্রহ্মকে কেবল নিমিত্ত-কারণ বলিলে,—তাঁহাকে জগতের উপাদান-কারণ স্বীকার না করিলে,—যে সকল দোষ হয়, বাদরায়ণ ২।২।৩৭-৪১ হৃত্রে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন ।

‘পরমেশ্বর হইতে জীবের প্রেরণা’—শ্রুতি এই বাক্যের অনুমোদন করিয়াছেন ।’

য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি ।

‘যিনি আত্মায় থাকিয়া অন্তর্যামি-রূপে আত্মাকে যমন করেন ।’

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্ত বিহিতপ্রতিসিদ্ধাবৈয়র্থাদিত্যঃ ॥

[ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২]

‘ভগবান্ জীবের কর্ম্মানুসারে প্রেরণা করেন । তাহা না হইলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নিরর্থক হইয়া যায় ।’

গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্ববভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥—গীতা, ১৮।৬১ ।

‘হে অর্জুন ! ঈশ্বর মায়ার দ্বারা যন্তারূঢ় ভূত সকলকে প্রবর্তিত করিয়া সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন ।’

ভগবান্ যে কর্ম্মানুসারে প্রেরণা করেন, তাহার হেতু এই যে—তিনিই ফলদাতা ।

ফলমতঃ উপপত্তেঃ ।

শ্রুতত্বাচ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৮-৩৯ ।

অতঃ=ঈশ্বরাৎ ।—শঙ্কর ।

‘ঈশ্বর হইতেই জীবের কর্ম্মফল—এ মত যুক্তি ও শ্রুতি সিদ্ধ ।’ কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন,

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা বসুদানঃ ।

[বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৪ ।]

‘সেই অনাদি পরমাত্মাই কৰ্ম্মফলদাতা ।’

ভোক্তা ও ভোগ্য—প্রকৃতি ও পুরুষ—যে ভগবানেরই বিভাব, বাদরায়ণ নিম্নোক্ত শ্লোকে ইহারও সমর্থন করিয়াছেন ;—

ভোক্তৃপাত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্থান্লোকবৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৩ ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্যাস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদ-
যুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিৎ চোদয়েৎ তৎ
প্রতি ক্রিয়াৎ—স্যান্লোকবদिति । উপপত্ত্ত এবায়মস্মৎপক্ষেহপি
বিভাগঃ । এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ । তথাহি—সমুদ্রোদুদকাত্মনঃ
অনন্তত্বেহপি তদ্বিকারাণাং ফেনবীচিতরঙ্গবুদ্ধদাদীনামিতরেতর-
বিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে ।
ন চ সমুদ্রোদুদকাত্মনোহনন্তত্বেহপি তদ্বিকারাণাং ফেনতরঙ্গাদী-
নাম্ ইতরেতরভাবাপত্তিৰ্ভবতি । ন চ তেষাম্ ইতরেতরভাবানা-
পত্তাবপি সমুদ্রাত্মনোহন্তত্বং ভবতি । এবমিহাপি ন চ ভোক্তৃ-
ভোগ্যয়োঃ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ ।

অর্থাৎ, ‘যদি কেহ আপত্তি করেন যে, ব্রহ্মকেই যদি জগতের কারণ
বলা যায়, তবে প্রসিদ্ধ এই যে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ তাহার লোপ
হইয়া যায় । তাহার উত্তরে বলিতেছেন, “স্থান্ লোকবৎ” । এরূপ
বলিলে ঐ বিভাগের কোন হানি হয় না ; কারণ, এরূপ লোকে দেখা

যাইতেছে। যেমন, সমুদ্রের ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বৃদ্ধ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু তাহারা সকলেই জলের বিকার, অতএব, জলাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন, এবং তাহাদের পরস্পর সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দেখা যায়; সেইরূপ, ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এই ভোক্তা ও ভোগ্যের। ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি সকলেই জলাত্মক, জল হইতে অভিন্ন হইলেও যেমন তাহাদের বিভাগ বিলুপ্ত হয় না, ফেন ফেনই থাকে, তরঙ্গ তরঙ্গই থাকে; সেইরূপ ভোক্তা ও ভোগ্য, প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও তাহাদের পরস্পরের ভেদ বিলুপ্ত হয় না।’ অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র কারণ; জড় ও চিৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোক্তা ও ভোগ্য,—এ উভয়েই তাহার বিভাব বা বিধা (aspects), ব্রহ্মত্ব হইতে এ মতেরও সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

---

৩ (ক) । সাধনা সগুণ না নিগুণ ?

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে উপাসনা দ্বিবিধ,—সগুণ ও নিগুণ ; এবং উভয়ের ফলের তারতম্য আছে । সগুণ সাধক উত্তরমার্গে দেবদান দিয়া সূর্য্যামণ্ডলে উপনীত হন ; পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন ; এবং মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিব্যাবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হন । ইহাই ক্রম-মুক্তি । কিন্তু যিনি নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহার প্রাণাত্ম্য হইলে উৎক্রান্তি হয় না ; তিনি এই শরীর হইতে উথিত হইয়া—পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত হন । ইহাই বিদেহ মুক্তি । বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা উপাসনার এইরূপ দ্বৈবিধ্য ও ফলের তারতম্য স্বীকার করেন না । তাঁহারা বলেন যে, সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয় এবং উপাসনার ফল একরূপই । এই মতভেদ স্থলে গীতার উপদেশ কি ?

আমরা দেখিয়াছি যে, একই ব্রহ্ম বস্তুর, নিগুণ ও সগুণ—এই দুই বিভাব । সগুণ ও নিগুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, কেবল ভাবের প্রভেদমাত্র । অতএব, গীতার মতে নিগুণ সাধনা ও সগুণ সাধনার ফলের তারতম্য হওয়া উচিত নহে । কিন্তু, নিগুণ ব্রহ্ম যখন সমস্ত-বিশেষ-রহিত, উপাধি-হীন, অচিন্ত্য, অব্যক্ত বস্তু, তখন নিগুণ ব্রহ্মের সাধনা বড়ই কঠিন । অথচ কল একই ; কারণ, যিনিই সগুণ, তিনিই নিগুণ ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ-নির্দেশ উপলক্ষে নিগুণ সাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে ।

প্রজ্ঞাহতি যদা কামান্ সৰ্ব্বান পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মশ্বেবাত্মনা তুফ়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেষুদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
 বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মূনিক্রুচ্যতে ॥
 যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
 নাভিনন্দাত ন ঘোষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

[গীতা, ২।৫৫-৫৭]

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।
 নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥
 এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি ।
 স্থিহ্যাত্মাস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমুচ্ছতি ॥

[গীতা, ২।৭১-৭২]

‘হে পার্থ! যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি তুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিত-প্রজ্ঞ বলে। দুঃখে যাহার চিত্ত অদ্বিগম, সুখে যিনি স্পৃহাহীন, রাগ-ভয়-ক্রোধ-শূন্য—এইরূপ মূনিই স্থিত-প্রজ্ঞ। • শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া যিনি আনন্দিত বা বিষাদিত হন না, সর্বত্র মমতাসূত্র—এইরূপ সাধকই স্থিত-প্রজ্ঞ। * * যে সাধক, সমুদয় কামনার বস্ত্র উপেক্ষা করিয়া স্পৃহাহীন, মমতাহীন ও অহঙ্কারহীন হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হন; ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। সাধক, ইহা অধিগত হইলে আর মোহ প্রাপ্ত হন না; মৃত্যুকালেও ইহাতে (দৃঢ়) থাকিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।’

গীতার পঞ্চম অধ্যায়েও এই নিগূর্ণ সাধনার প্রসঙ্গ আছে।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তম্ভিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধৃতকল্মষাঃ ॥

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

[গীতা, ৫।১৭-১৮]

ন গ্রহণ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংমুঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥

বাহুস্পর্শেদ্বসন্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥

[গীতা, ৫।২০-২১]

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথা স্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমুষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥

[গীতা, ৫।২৪-২৫]

‘র্তাহাতে (পর-ব্রহ্মে) বুদ্ধি, আত্মা, নিষ্ঠা সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই সার করিয়া, সাধক জ্ঞানের দ্বারা ক্ষয়িত-পাপ হইয়া মুক্তিলাভ করেন । বিদ্বান্ বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সম দর্শন করেন । প্রিয়লাভে তিনি হ্রষ্ট হন না এবং অপ্রিয়লাভে উদ্বিগ্ন হন না । স্থির-বুদ্ধি, মোহ-হীন সাধক ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্মে স্থিত হন । বাহুবিষয়ে অনাসক্ত সাধক, আত্মাতে যে সুখ, তাহাই লাভ করেন । তিনি ব্রহ্মে যোগবৃত্ত হইয়া অক্ষয়

সুখ প্রাপ্ত হন । অন্তরে যাহার সুখ, অন্তরে যাহার আরাম, অন্তরে যাহার জ্যোতিঃ, সেই যোগী ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন । ক্ষীণ-পাতক, ছিন্ন-সংশয়, সংযত-চিত্ত ঋষিগণ সর্বভূতের হিতে রত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ।’

অন্যত্র, গীতা সগুণ সাধনার উপদেশ দিয়াছেন ;

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥—গীতা ৫।২৯ ।

‘যে সাধক আমাকে (সগুণ ব্রহ্মকে) যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত ভূতের সুহৃদ বলিয়া জানেন, তিনি শাস্তি প্রাপ্ত হন ।’

যেষাং ব্রহ্মগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ।

তে ব্রহ্মমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥—গীতা, ৭।২৮ ।

‘যে সকল পুণ্যকারী জনগণের পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে, ব্রহ্মমোহ-যুক্ত তাঁহারা অনন্তমনে আমাকে ভজনা করেন ।’

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিস্তয়ন্ ॥—গীতা, ৮।৮ ।

‘হে পার্থ ! অভ্যাস-যোগ-যুক্ত অনন্ত চিত্তে ধ্যান করিয়া সাধক দিব্য পরম পুরুষকে লাভ করেন ।’

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তত্য়াহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥—গীতা, ৮।১৪ ।

‘সত্য অনন্তচিত্ত যে যোগী আমাকে নিত্য স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি স্নেহভ ।’

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ৯।১৩ ।

‘হে পার্থ ! দৈবী-প্রকৃতি-সম্পন্ন মহাত্মারা আমাকে ভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া একমনে ভজনা করেন ।’

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তুশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

তেষাং সত্যযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥

[গীতা, ১০।৯-১০]

‘বুধগণ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, পরস্পরকে (আমার তত্ত্ব) বুঝাইয়া এবং নিত্য আমার কথা कहিয়া প্রীত ও তৃপ্ত হইবেন । প্রীতিপূর্বক ভজনকারী নিত্যযুক্ত সেই সাধকগণকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন ।’

অতএব, গীতাতে সগুণ ও নিগুণ উভয়বিধ সাধনারই প্রসঙ্গ ও উপদেশ দৃষ্ট হইতেছে ; এবং উভয় সাধনারই ফলে সাধক যে ভগবানে উপনীত হন, তাহাও বিবৃত হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, গীতা কোন্ প্রণালীর সাধনাকে অধিকতর প্রশস্ত বলিয়াছেন । গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্থাং পয্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দমাঃ ॥

[গীতা, ১২।১]

অর্জুনের প্রশ্ন এইরূপ :—‘যাঁহারা তদন্তচিত্তে তোমার (সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের) উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা অক্ষর ও অব্যক্ত (নিগূর্ণ) ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী ?’
ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশা মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

যে হৃদয়মনির্দেশ্যমব্যক্তং পয্যুপাসতে ।

সর্ববত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ববত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্হুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥—গীতা, ১২।২-৫ ।

যাঁহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে নিত্য নিবিষ্ট-
চিত্তে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারা হই শ্রেষ্ঠ যোগী ; আর
যাঁহারা সর্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সমস্ত ভূতের হিতে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযম-
পূর্বক অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করেন,
তাঁহারাও আমাকেই পান বটে, কিন্তু যাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা

করেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় । কারণ, দেহধারী জীব অতিকষ্টে অব্যক্তগতি লাভ করিতে সমর্থ হয় ।’

অতএব, দেখা গেল যে, গীতাকারের মতে উপাসনার পক্ষে নির্বিশেষ অপেক্ষা সর্বিশেষ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরই প্রশস্ত ।

৪ । ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে জীব মুক্ত-স্বভাব,—পূৰ্ব্বাপর মুক্ত ; কারণ, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—জীবই ব্রহ্ম ; তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা অবিচার কল্পনা—ভ্রম মাত্র । এই অবিচার বারণ করিতে পারিলেই ঐ ভ্রম অপনোত হইবে । জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান হইলেই অবিচার নিবৃত্তি হইবে । জীব “সোহমম্”, “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইরূপ উপলব্ধি করিলেই অবিচার আবরণ অপসৃত হইবে, এবং সে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে । অতএব, অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই মুক্তির উপায় । অগ্রপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে অবিচার ও বিচার—কৰ্ম্ম ও ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান—এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন । বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, যে সাধকের অন্তঃকরণ জ্ঞান কৰ্ম্ম উভয়বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনি ঐকান্তিক ও আত্মস্তিক ভক্তিয়োগ দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন । এ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি ?

গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে মোক্ষলাভের জন্ত চারিটা বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল । সেই মার্গ চতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—কৰ্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ । যিনি যে পথে চলিতেন, তিনি ভাবিতেন যে, সাধন মার্গের সেই এক মাত্র পথ,

দ্বিতীয় পথ নাই । ভগবান্ গীতার প্রচার করিয়া এই সকল বিভিন্ন সাধন মার্গের অপূৰ্ণ সমন্বয় বিধান করিয়াছেন । তাহার ফলে দেখা যায় যে, প্রয়াগে যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী পুণ্য সঙ্গমে মিলিত হইয়া পতিত-পাবনী ধারায় দেশ প্রাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেই-রূপ গীতাতে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তি-রূপ মার্গ চতুষ্টয় অপূৰ্ণ সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়া ভগবানের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে । এই সমন্বয়-বাদ গীতার নিজস্ব । শাস্ত্রের আর কোথাও এমন উজ্জ্বল ভাবে ইহার উপদেশ দেখা যায় না । অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি ।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

ধ্যানেনাশ্রিত্য পশুস্তি কেচিদাত্মানমাশ্রিত্য ।

অগ্নে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥

অগ্নে হ্বেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধাগ্নেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥

[গীতা, ১৩২৪-২৫]

‘কেহ কেহ ধ্যানযোগ দ্বারা আত্মাতে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন ; কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা ; অগ্নে কৰ্ম্মযোগ দ্বারা । অপরে কিন্তু এরূপ না জানিয়া অগ্নের নিকট শ্রবণ করিয়া উপাসনা করেন ; শ্রুতিপরায়ণ তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন ।’

এই শ্লোকে ভগবান্ কৰ্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, ধ্যানবাদ ও ভক্তিবাদ এই চারি মার্গের প্রতিই লক্ষ্য করিলেন ; এবং কৰ্ম্মবাদ কৰ্ম্মযোগে পরিণত

হইলে, জ্ঞানবাদ জ্ঞানযোগে পরিণত হইলে, ধ্যানবাদ ধ্যানযোগে ও ভক্তিবাদ ভক্তিযোগে পরিণত হইলে, তদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, ইহারও ইঙ্গিত করিলেন ।

আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম-বাদীর মতে বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক ।

আত্মায়ত্ত্ব ক্রিয়ার্থবাদ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্ ।

[মীমাংসাসূত্র, ১।২।১]

‘যে হেতু কর্মই বেদের প্রতিপাদ্য, অতএব, বেদে তত্ত্বিন্ন যে জ্ঞান-অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক ।’

কর্ম-বাদীরা বলেন যে, জীব বেদ-বিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিলে সুখধাম স্বর্গলোক জয় করিতে পারে । যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছা-মাত্র উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আম্পদ । বেদ বলিতেছেন,

অক্ষযাং হ বৈ চাতুর্মাশ্রয়াজিনঃ সূকৃতং ভবতি ।

‘চাতুর্মাশ্রয়াগকারীর অক্ষয় পুণ্য-সঞ্চয় হয় ।’

সর্বান্ লোকান্ জয়তি মৃত্যুং তরতি পাপান্ তরতি ব্রহ্ম-হত্যাং তরতি যোহশ্বমেধেন যজতে ।

‘অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে যজমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, পাপ—ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন ।’

অপাম সোমং অমৃতা অভূম ।

‘আমরা সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি ।’

সেই জ্ঞান-বাদীরা বলেন যে, সংসার-তরণেব, মোক্ষ-সাধনের এক মাত্র উপায়—কর্ম্ম । অতঃপক্ষে, জ্ঞান-বাদীরা বলেন যে, কর্ম্মের দ্বারা • প্রকৃত শ্রেয়োলাভ সম্ভব নহে ।

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন

ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানসুঃ ।

‘অমৃতত্ব লাভের উপায়—কর্ম্ম নয়, পুত্র নয়, ধন নয়; একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায় ।’

তাহারা আরও বলেন, কর্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে; কর্ম্মের ফলে যে ভোগ হয়, তাহা ভঙ্গুর । ভোগের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হইলে কর্ম্মীর পতন অবশ্যভাবী । অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্মকে মোক্ষলাভের উপায় মনে করা মোহ মাত্র ।

প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ ।

‘যজ্ঞরূপ কর্ম্ম সংসার তরণের ভঙ্গুর ভেলা ।’

তাহারা আরও বলেন যে, কর্ম্মের ফল কেবল যে অস্থায়ী তাহা নহে, কর্ম্ম-মাত্রই বন্ধনের কারণ । কর্ম্ম করিলেই জীবকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয় ।

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ ।

‘জীব কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয় ।’

কারণ, পাপ হউক পুণ্য হউক, জীবকে অস্থিতি কর্ম্মের ফল ভোগ

করিতেই হইবে ; এবং কর্মভোগের জন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইবে। অতএব, যে কর্ম এত দোষের আকর, সে কর্মের সন্ন্যাস করাই উচিত । সেই জন্ত সর্বকর্মত্যাগই জ্ঞান-বাদীর মতে প্রকৃষ্ট পন্থা । কর্মের দ্বারা কখনও মোক্ষলাভ হয় না ; জ্ঞান-বাদীরা বলেন যে, মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান ।

জ্ঞানান্ মুক্তঃ ।

‘জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় ।’

কিসের জ্ঞান ? জ্ঞান-বাদীরা বলেন—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞান ; সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান ।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ ।

জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

‘যাঁহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন বা গৃহস্থই হউন বা আরণ্যকই হউন, তাঁহার মুক্তি অনিশ্চিত ।’

সেই জন্ত এই জ্ঞানকে সাংখ্য-জ্ঞান বলে ; এবং জ্ঞান-বাদকে সাংখ্য বা সাংখ্যযোগ বলা হয় ।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মামুষ্ঠান শ্রেয়স্কর । গীতা আরও বলেন যে, যদিও কর্ম সাধারণতঃ বন্ধের কারণ বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে কর্ম করা যাইতে পারে যে, কর্মও করা হইবে অথচ কর্মজনিত বন্ধন ঘটিবে না । এইরূপ কর্মের কৌশলকে কর্মযোগ বলে ।

যোগঃ কৰ্ম্মাশু কৌশলম্ ।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, পর পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিলে তবে গীতার উপদিষ্ট এই কৰ্ম্মযোগে উপনীত হইতে পারা যায় । সে সোপানত্রয় যথাক্রমে :—

(ক) ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জন ;

কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।—গীতা, ২।৪৭ ।

‘কৰ্ম্মেই তোমার অধিকার; ফলে কখনও নয় ।’ •

(খ) কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ ;

প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্ অকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥—গীতা, ১৩।২৯ ।

‘যিনি সকল কৰ্ম্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং আত্মাকে অকর্ত্তা দেখেন, তিনিই যথার্থ-দর্শী ।’

(গ) ঈশ্বরার্পণ ; ঈশ্বরে সমস্ত কৰ্ম্ম সমর্পণ ; যজ্ঞার্থে কৰ্ম্মাহুষ্ঠান ।

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্বসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

শুভাশুভফলেবং মোক্ষাসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

সংহ্রাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥

[গীতা, ৯।২৭-২৮]

‘যাহা কিছু কৰ্ম্ম করিবে, —অশন, যজন, দান, তপস্বী, —সমস্তই আমাতে

(ঈশ্বরে) অর্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ অশুভ সমস্ত কর্ম বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।’

কর্ম যখন এইরূপ ফলাকাজ্ঞা-বর্জিত, অহঙ্কার-রহিত এবং ভগবানে অর্পিত হয়, তখন তাহা কর্মযোগে পরিণত হয় ; ভগবান্ এই কর্মযোগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা যে ফললাভ হয়, কর্মযোগের ফল তাহা হইতে অভিন্ন।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্ ॥

যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

[গীতা, ৫।৪-৫]

‘অজ্ঞেরাই সাংখ্য ও কর্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, পণ্ডিতেরা করেন না। এই উভয়ের একটিকেও সম্যক্ আশ্রয় করিলে উভয়েরই ফল (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংখ্যেরা যে স্থান লাভ করেন, কর্ম-যোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন, তিনিই যথার্থ-দর্শী।’

ইহার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

উভয়োবিন্দতে ফলম্ উভয়োস্তদেবহি নিঃশ্রেয়সং ফলম্ ।
অতো ন ফলে বিরোধোহস্তুি । * * সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানম্ মোক্ষাখ্যং ।

অর্থাৎ, ‘কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের একই ফল,—নিঃশ্রেয়স

বা মোক্ষ । অতএব, ফল সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই । * *
জ্ঞাননিষ্ঠ সত্ত্বাসীরা যে মোক্ষরূপ স্থান লাভ করেন, কর্মযোগীদেরও তাহাই প্রাপ্য ।’

শ্রীধর স্বামীও তাঁহার টীকায় এইরূপই বলিয়াছেন । অতএব, গীতার মতে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় । জ্ঞানের দ্বারা হয় কর্মের দ্বারা হয় না, অথবা কর্মের দ্বারা হয় জ্ঞানের দ্বারা হয় না,— গীতা এ উভয় মত-বাদের কোনটাই অমুমোদন করিলেন না ।

তাঁহার কারণ এই যে, গীতার অমুমোদিত কর্মযোগে উপনীত হইতে হইলে সাধকের পক্ষে কর্মী হওয়াই যথেষ্ট নহে, তাহাকে জ্ঞানী ও ভক্তও হইতে হয় । কারণ, জ্ঞানী না হইলে কর্মী কিরূপে কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিবেন এবং ভক্ত না হইলে কিরূপেই বা সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করিবেন ? এইরূপ কর্মযোগ যে মুক্তির সোপান, ভগবান্ স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার উপদেশ করিয়াছেন ;

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥—গীতা, ২।৫১ ।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ১৮।৫৬ ।

অর্থাৎ ‘বুদ্ধিযুক্ত মনীষী ব্যক্তিগণ কর্ম-জন্তু ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন-মুক্ত হইয়া অনাময় (উপদ্রবহীন) মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন ।’

‘সর্বদা সর্বকর্ম করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অব্যয় নিত্য-পদ প্রাপ্ত হন ।’

গীতা অগ্ৰত বলিয়াছেন,—

দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় ।—গীতা, ১৬।৫ ।

‘দৈবী যে সম্পদ, তাহাই মোক্ষের হেতু ।’

এই দৈবী সম্পদ কি কি ?

গীতা এইরূপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন :—

অভয়ং সন্তসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়াভূতেশ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥

তেজঃ ক্রমাপ্তিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমতিজাতস্তু ভারত ॥—গীতা, ১৬।১-৩ ।

অর্থাৎ, ‘নির্ভয়তা, প্রসন্নতা, জ্ঞাননিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্বীতা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, সর্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, মুহূর্তা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্রমা, ধৈর্য, শুচিতা, অদ্রোহ এবং অনভিমান—দৈবী-সম্পদ-যুক্ত ব্যক্তির এই সকল গুণ হয় ।’

ইহা হইতে বুঝা যায়, গীতার মতে যুমুক্ষু সাধককে মোক্ষ-পথের জগ্ন কি কি সাধন সংগ্রহ করিতে হয় । সাধক যখন অভয় প্রভৃতি পূর্বোক্ত উচ্চ গুণগ্রামের অধিকারী হন, তখনই তিনি মুক্তি-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করেন । গীতা নানাস্থানে নানাতাবে এই সকল মোক্ষোপযোগী সাধনের উপদেশ দিয়াছেন । দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত-

প্রজ্ঞের লক্ষণের নির্দেশে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি । আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের বর্ণনায়ও ঐ সকল বিশিষ্ট সাধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।

প্রকাশক প্রবৃত্তিঃ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
 নদেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজক্ষতি ॥
 উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ঘো ন বিচাল্যতে ।
 গুণাবর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নৈঙ্গতে ॥
 সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মাকাঞ্চনঃ ।
 তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
 মানাপমানয়োস্তল্য স্তল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ ।
 সর্ববারন্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥
 মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।
 স গুণান্ সমতীতৈত্যতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

[গীতা, ১৪।২২-২৬]

‘ত্রিগুণের কার্য প্রকাশ প্রবৃত্তি ও মোহ, গুণাতীত ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইলেও ঘেঁষ করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও আকাজ্জক করেন না । তিনি উদাসীনের মত অবস্থিত থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না । গুণ সকল স্ব স্ব কার্যে রহিয়াছে ; এই মনে করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন । তাঁহার সুখ দুঃখ সমান ; তিনি আত্মাতে অবস্থিত । লোভ প্রস্তুত ও সুবর্ণে তাঁহার সমদৃষ্টি । প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার পক্ষে সমতুল্য । তিনি ধীর ; মান ও অপমান তাঁহার পক্ষে সমান । শত্রু ও মিত্রে তাঁহার পক্ষে ভেদ নাই । তিনি গুণাতীত ; সমস্ত আরম্ভ

পরিভাগ করিয়াছেন। তিনি একান্ত ভক্তিভাবে ভগবানের সেবা করেন। সেই গুণাভীত ব্যক্তি ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন।’

গীতা আরও বলিয়াছেন,—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণিস্থিতঃ ॥—গীতা, ৫।১৯-২০ ।

‘ঐহাদের মন সাম্যে স্থির হইয়াছে, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন ; কারণ, তাঁহারা একান্ত-সম ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছেন। প্রিয় প্রাপ্তিতে তাঁহাদের হর্ষ নাই, এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে তাঁহাদের উদ্বেগ নাই। তাঁহারা স্থির-বুদ্ধি, মোহাতীত, ব্রহ্মবিশ্ব, ব্রহ্মে অবস্থিত।’

অতঃপূর্বে গীতা বলিয়াছেন,—

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাতয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥—গীতা, ৫।২৮ ।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ ।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ২।৭১ ।

বীতরাগভয়ক্ৰোধা মন্থয়া মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥—গীতা, ৪।১০ ।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লভা পরাং শাস্তিমচিরৈনাধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ৪।৩৯ ।

‘মোক্ষ-পরায়ণ যিনি, যিনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বিজিত করিয়াছেন, তিনি সৰ্বদায়ুক্ত ।’

‘যে পুরুষ সমস্ত কামনা বর্জন করিয়া নিম্পৃহ, নিৰ্ম্মম, নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন ।’

‘অনেক সাধক রাগ, ভয়, ক্রোধ বর্জন করিয়া, ভগবানে তন্ময় হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া, ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন ।’

‘শ্রদ্ধাযুক্ত, তৎপর, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং তাহার ফলে অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন ।’

অতএব সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে গীতার মতে সাধকের এই সকল সাধন সম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক ।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সাধারণ জ্ঞানমার্গ ও গীতার অহুমোদিত জ্ঞানযোগ এক বস্তু নহে । কারণ, জ্ঞান-বাদীরা যাহাকে কৈবল্য লাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা চৈৎ ও জড়ের বিবেক জ্ঞান—সৎ ও অসৎ বস্তুর বিচারলব্ধ জ্ঞান । যে জ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা তত্ত্বজ্ঞান,—যাহাকে পরাবিদ্যা বলে, যদ্বারা পরম পুরুষকে লাভ করা যায় । গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যদ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে ।

যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রক্ষ্যস্তাত্মাত্মথো ময়ি ।—গীতা, ৪।৩৫ ।

যিনি এইরূপ জ্ঞানী, যিনি সৰ্বভূতে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারই সৰ্বত্র সাম্য-জ্ঞান বা সমতা-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় । ভগবান এইরূপ সাম্য-জ্ঞানীকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাক্ষনঃ ॥

স্বস্থশ্মিত্রায়ূর্দাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুযু ।

সাদ্বর্ষ্যপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥—গীতা, ৬।৮-৯ ।

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন ।

স্বখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥—গীতা, ৬।৩২ ।

বেদবেদাঙ্গসম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥—গীতা, ৫।১৮ ।

‘যে যোগী কূটস্থ (নির্ঝিকার), জিতেন্দ্রিয় ; বাঁহার আত্মা জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত ; যিনি লোষ্ট্র, শিলা ও স্ববর্ণে সম-দৃষ্টি ; এইরূপ ’যোগীকে যুক্ত বলে ।’

‘স্বস্থদ, মিত্র, নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, শত্রু, বন্ধু, অরি, সাধু এবং অসাধু—এ সমস্তে যিনি সমবুদ্ধি, তিনিই প্রশংসার্হ ।’

‘হে অর্জুন ! যিনি আত্ম-তুলনায় স্বখ বা দুঃখ সর্বত্র সমান দেখেন, তিনিই পরম যোগী ।’

‘বিদ্যা-বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণ, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে, পণ্ডিতগণ সমদর্শী ।’

এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে । কারণ, প্রকৃত জ্ঞানী সর্বত্র ভগবানকে সাক্ষাৎ করেন ।

এই তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জ্ঞান-যোগী কিরূপে মোক্ষলাভ করেন, গীতা ভাহারও অনেক উপদেশ দিয়াছেন ;—

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তম্ভিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধৃতকল্মষাঃ ॥—গীতা, ৫।১৭ ।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্বয়া মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্বাবমাগতাঃ ॥—গীতা, ৪।১০ ।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥—গীতা, ৫।১৯-২০ ।

‘তঁাহাতে ষাঁহাদের বুদ্ধি, তঁাহাতে ষাঁহাদের আত্মা, ষাঁহারা তন্নিষ্ঠ, তৎপরায়ণ, জ্ঞান-নির্দ্ধৃত-পাপ সেই সাধকগণ অপুনরাবৃত্তি (মোক্ষ) লাভ করেন ।’

‘ঈশ্বর-পরায়ণ বহু (সাধক), ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, রাগ ভয় ক্রোধ শূন্য হইয়া, জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন ।’

‘সাম্যে ষাঁহাদিগের মন স্থির হইয়াছে, তঁাহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন ; যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ-সম, অতএব ব্রহ্মে তঁাহাদের স্থিতি হইয়াছে ।’

‘স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন ব্যক্তি প্রিয়-লাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়-লাভে উদ্বিগ্ন হন না ; তিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে স্থিত ।’

এইরূপ জ্ঞান-যোগীর অবস্থা ভগবান্ নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন ।

নির্ম্যামমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বৈতৈবীমুক্তাঃ স্বথদুঃখসংজ্ঞৈ-

গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥—গীতা ১৫।৫ ।

অর্থাৎ, ‘যাঁহারা মান-মোহ-শূন্য, যাঁহারা আসক্তি-দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠ, যাঁহারা নিবৃত্ত-কাম, স্বথদুঃখরূপ-দ্বন্দ্বমুক্ত সেই মোহজয়ী (ব্যক্তিগণ) সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ।’

গীতা আরও বলিতেছেন,—

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্বমনুপশ্যতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩০ ।

অর্থাৎ, ‘যখন (সাধক) ভূতগণের পৃথক্ ভাব একস্থ (ব্রহ্মে স্থিত) দর্শন করেন এবং তাঁহা হইতেই ভূতগণের বিস্তার উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন,—

বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥—গীতা; ৭।১৯ ।

অর্থাৎ, ‘জ্ঞানী বহু জন্ম অস্তে আমাকে প্রাপ্ত হন, বাসুদেবই সমস্ত— তাঁহার এই জ্ঞান হয় ; সেরূপ মহাত্মা দুর্লভ ।’

যিনি সর্বত্র ভগবান্কে প্রত্যক্ষ করেন, যিনি ভগবান্ হইতেই জগতের বিস্তার দেখেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানযোগী ।

এরূপ জ্ঞানীকে ভগবদ্ভক্ত হইতেই হয় ; কারণ, যিনি অহরহ ভগবান্কে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তিনি তাঁহার অমুরাগী না হইয়া থাকিবেন কি করিয়া ? অতএব, গীতার মতে জ্ঞান ও ভক্তি অতি নিকট সম্পর্কে জড়িত।

পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, ভক্তি-বাদীরা ভাব-প্রধান অঙ্ক নয় ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্থাপন করিয়াছেন এবং জ্ঞান-গন্ধ-হীন ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া খ্যাতি করিয়াছেন । বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, উত্তমা ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে,—

অন্যাতিলাষতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাচ্চসংবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুভজনং ভক্তিরুত্তমা ॥

‘অন্য-কামনা-শূন্য, জ্ঞান কর্মাদির দ্বারা অসংবৃত, অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন, ইহাই পরমা-ভক্তি ।’

তাহার ফলে, ব্রজগোপীই ভক্তের চরম আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছেন ।

ব্রজগোপিকাদিবৎ ।—নারদসূত্র ।

‘কিরূপ ভাবে ভগবান্কে ভজন করিবে? যেমন ব্রজগোপীরা করিয়াছিলেন ।’

গোপ্যঃ কামাদ্ ।—ভাগবত, ৭।১।২৯ ।

‘কামের দ্বারা গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন ।’

গীতার মতে কিন্তু দেখা যায় যে, জ্ঞানীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ।

চতুर्वিধা ভজন্তে মাং জনানুকৃतिनोऽर्जुन ।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বাত্মৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥

[গীতা, ৭।১৬-১৮]

ভগবান্ বলিতেছেন যে, ‘আমার চারিশ্রেণীর ভক্ত আছে ; আৰ্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। ইহার মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি ভগবানে একান্ত ভক্তিযুক্ত ; তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান্কেই পরমগতি জানিয়া ভগবান্কে আশ্রয় করিয়াছেন। এরূপ জ্ঞানী ভগবানের যেন আত্মা। ভগবান্ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং তিনিও ভগবানের প্রিয়।’

গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের ষে রূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, ভাব-প্রধান ভক্তি গীতার লক্ষ্য নহে।

অদ্বৈষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যস্মান্মোদ্বিজতে লোকো লোকান্মোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োদেগৈর্শ্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদুভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যো ন হ্রযতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতিশ্রোত্ৰী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতিৰ্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥

[গীতা, ১২।১৩-১৯]

‘আমার যে ভক্ত সর্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র, কৃপালু, মমত্বহীন, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, যোগী, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতেই যাহার মন বুদ্ধি সমর্পিত, সেই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগশূন্য, সেই আমার প্রিয়। গুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাহীন, নিরপেক্ষ, যে সমস্ত আরম্ভ (সংকল্পপূর্বক উত্তম) পরিত্যাগ করিয়াছে, এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যে হর্ষ করেনা, দ্বেষ করে না, শোক করে না, অহঙ্কার করে না, শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছে,—এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যাহার পক্ষে শত্রু মিত্র সমান, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখদুঃখে যাহার সমবুদ্ধি, যে আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও স্তুতিতে যাহার তুল্য জ্ঞান, যে মোদী, যাহা-তাহাতেই সন্তুষ্ট, আশ্রয়-হীন, স্থির-চিত্ত,—এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়।’

জ্ঞান যে ভক্তি হইতে বিযুক্ত নহে, ইহা বুঝাইবার জন্ত গীতা অত্র জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন,

ময়ি চানুশ্লযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।—গীতা, ১৩।১০ ।

‘অনুশ্লযোগে অব্যভিচারী ভক্তিই জ্ঞান ।’

আমরা দেখিয়াছি যে, ধ্যানবাদীদিগের মতে চিত্তবৃত্তি-নিরোধই কৈবল্য সিদ্ধির একমাত্র উপায়। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য তাঁহারা নানা

উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন—অভ্যাস বৈরাগ্য, ঈশ্বর-প্রণিধান, প্রাণায়াম, অভিমত-ধ্যান ইত্যাদি । এবং যোগসিদ্ধির ফলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিতি হয়,—পুরুষ কেবল (স্বতন্ত্র) হইয়া নির্মল স্বজ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হন,—এইরূপ বলিয়াছেন । অতএব তাঁহাদের অভিমত যোগ, জীবব্রহ্মের সংযোগ নহে,—পুরুষ প্রকৃতির বিয়োগ ।

পুং প্রকৃত্যোর্বিয়োগোহপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া ।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতা ভূয়োভূয়ঃ মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।—গীতা, ৬।১৪ ।

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায় তাহা ভগবানে স্থিতির ফল ।

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি ।—গীতা, ৬।১৫ ।

অতএব গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ । ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে এ মতে যোগ একবারেই অসম্ভব । গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন ।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

[গীতা, ৬।৪৭]

গীতা আরও বলেন,—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্ববথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥

[গীতা, ৬।৩০-৩১]

‘যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হইনা, এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না ।’

‘যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করে, সে যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই অবস্থিত করে ।’

সেই জন্ত ভগবান্ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন :—

মন্যনা ভব মদভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪ ।

অর্থাৎ, ‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে বজ্ঞন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর ; এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে ।’

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥—গীতা, ৬।২৯ ।

‘সর্বত্র সমদৃষ্টিশীল সমাহিত-চিত্ত যোগী, সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন ।’

অতএব দেখা যাইতেছে, গীতার মতে ধ্যানযোগ দ্বারাও মোক্ষলাভ হয় ; কিন্তু সে ধ্যান ভক্তি-বর্জিত নহে । ধ্যানবাদে ঈশ্বরের স্থান কতদূর গৌণ এবং তাহাতে ভক্তির অবসর কত অত্যল্প, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । কিন্তু গীতার অনুমোদিত ধ্যানযোগের ঈশ্বরই প্রধান অবলম্বন এবং ভক্তিই

তাহাতে মুখ্য । আর তাহার ফলে যোগী সৰ্বত্র সমদর্শন হইয়া সৰ্বভূতে ভগবানের সাক্ষাৎকার-রূপ চরমজ্ঞান লাভ করেন ।

তবেই দেখা গেল যে, কি কৰ্ম্ম, কি জ্ঞান, কি ধ্যান—গীতা সকলের সহিতই ঈশ্বর-ভক্তি সংযুক্ত করিয়াছেন । যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ গীতোপদিষ্ট কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে ঈশ্বর গ্রথিত রহিয়াছেন; কৰ্ম্ম-বাদ, জ্ঞান-বাদ ও ধ্যান-বাদ—প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরবাদ অমুহ্যত রহিয়াছে ।

ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদরায়ণ বিত্বাকেই • মোক্ষলাভের উপায় বলিয়াছেন ।

পুরুষার্থোহতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ ।—৩৪।১ সূত্র ।

অস্মাদ্ বেদান্তবিহিতাদ্ আত্মজ্ঞানাৎ স্বতন্ত্রাৎ পুরুষার্থঃ সিদ্ধতি ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে ।—শঙ্করভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘বাদরায়ণের মতে কেবল বেদান্তবিহিত আত্মজ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ।’ কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তরতি শোকম্ আত্মবিৎ । ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥

‘আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক তরণ করেন ।’ ‘যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন ।’ অতএব বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে বিত্বাই পুরুষার্থের জননী—কৰ্ম্ম বিত্বার অঙ্গ মাত্র ।

জৈমিনির সিদ্ধান্ত ইহার ঠিক বিপরীত । তাঁহার মতে জ্ঞানই কৰ্ম্মের অঙ্গ । ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে বাদরায়ণ কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের অনঙ্গদ্বিত্ব বিচার করিতে জৈমিনির মত পূৰ্ব্বপক্ষরূপে উপস্থিত করিয়াছেন ।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাত্তেষ্টি ইতি জৈমিনিঃ ।—৩৪।২ ।

জৈমিনির মত এই যে, জ্ঞানের ফলে মুক্তি হয়, শ্রুতিতে এইরূপ যে সকল উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা অর্থবাদ মাত্র । দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, তিনিই কর্মের কর্তা, এই জ্ঞান দৃঢ় করিয়া কর্ম্মকে কর্ম্মে উৎসাহিত করাই ঐ সকল শ্রুতি-বাক্যের লক্ষ্য ।

বাদরায়ণ ৩ হইতে ৭ পর্য্যন্ত সূত্রে, এ সম্বন্ধে জৈমিনির যুক্তির সংকলন করিয়া ৮ হইতে ১৭ সূত্রে এক এক করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন ।

অতোহপি ন বিজ্ঞায়াঃ কর্ম্মশেষত্বং নাপি তদ্ বিষয়ায়াঃ ফল-
শ্রুতেরথার্থত্বং শক্যম্ আশ্রয়িতুম্ ।—৩৪।১৫ সূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

‘অতএব বিজ্ঞাকে কর্ম্মান্ত বলা এবং বিজ্ঞার ফল-শ্রুতিকে অর্থার্থ (অর্থবাদ) বলা সম্ভব নহে ।’

আশ্রমবিহিত কর্ম্ম যে জ্ঞানের অন্ত—জ্ঞানোৎপত্তির সহকারি কারণ,—
বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন ;

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে রম্যবৎ ।*—৩ । ৪ । ২৬ সূত্র ।

বিহিতত্বাদ্ আশ্রমকর্ম্মাপি । সহকারিত্বেন চ ।

[৩৪।৩২-৩৩ সূত্র ।]

বিজ্ঞাসহকারীণি তু এতানি স্যুঃ ।—শঙ্কর ।

অর্থাৎ ‘আশ্রমবিহিত কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহকারী কারণ ।’

* উৎপন্ন হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিকিৎসন্ত অপেক্ষতে । উৎপত্তিঃ প্রতি তু অপেক্ষতে । কৃতঃ ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ ।—এই সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য ।

জ্ঞানোৎপত্তির অঙ্গরূপে শম দমাদিও অবশ্য-অমুষ্ঠেয় । বাদরায়ণ নিম্নোক্ত
শব্দে তাহার উপদেশ করিয়াছেন ।

শমদমাছু্যপেতঃ স্মৃতাং তথাপি তু তদ্বিধেঃ তদঙ্গং তেষা
মবশ্যামুষ্ঠেয়ত্বাৎ ।—৩৪১২৭ সূত্র ।

যদি প্রতিবন্ধ না থাকে, তবে ইহজন্মেই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে ;
নতুবা জন্মান্তরে হয় ।

ঐহিকমপি অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদদর্শনাৎ ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৩৪১৫১]

তস্মাৎ ঐহিকম্ আমুগ্নিকং বা বিজ্ঞানম্ প্রতিবন্ধক্ষয়া-
পেক্ষয়া ইতি স্থিতম্ ।—শঙ্করভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘প্রতিবন্ধ দূর হইলে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে বিদ্যা (জ্ঞান)
উৎপন্ন হইবেই ।’

বাদরায়ণের মতে মুক্তি এই বিদ্যার ফল । তাহারও ঐরূপ অনিয়ম ;
অর্থাৎ, মুক্তিও ঐহিক বা আমুগ্নিক হইতে পারে ।

এবং মুক্তিফলানিয়মঃ । তদবস্থা বধূতেঃ ।*

[ব্রহ্মসূত্র, ৩৪১৫২]

কিন্তু এই শম-দমাদি এবং এই সমস্ত আশ্রম কৰ্ম বিজ্ঞানাতের

* এই শব্দের শব্দের ব্যাখ্যা অন্তরূপ । আমি এখানে রামানুজের মত অনুসরণ
করিয়াছি ।

বহিরঙ্গ সাধন মাত্র । বিচার অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন । কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন,

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।

‘আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন । প্রথমতঃ আত্মবিষয়ে শ্রুতিবাক্য—শ্রবণ করিতে হইবে । পরে তাহাকে মনন এবং তাহার সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন (একান্ত ও একাগ্রভাবে চিন্তা) করিতে হইবে । তাহার ফলে সাধক আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিবেন । বাদরায়ণ এই শ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন,—

আবৃত্তিরসকৃদ্ উপদেশাৎ ॥

লিঙ্গাচ্চ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১-২ ।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এ সকল অমুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে । যাবৎ না আত্মদর্শন হয়, তাবৎকাল করিতে হইবে । শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বারবার এবং শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন ।

এই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কেবল পুনঃ পুনঃ নহে, দেহান্ত পর্য্যন্ত করিতে হইবে ।

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১২ ।

এই আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্ত উপনিষদে বিবিধ উপাসনাপ্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে । বাদরায়ণ তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ইহার আলোচনা করিয়াছেন ।

নানা শব্দাদিভেদাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৫৮ ।

এই উপাসনা প্রধানতঃ ত্রিবিধ;—অঙ্গাশ্রিত, তটস্থ বা প্রতীক ও অহংগ্রহ । * অহংগ্রহ উপাসনাই বাদরায়ণের অমুমোদিত । এ বিষয়ে তিনি সূত্র করিয়াছেন,

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩ ।

‘সেই পরমাত্মাকে নিজের আত্মারূপে জানিতে হইবে।’ অর্থাৎ, “মোহং” ভাবে উপাসনা করিতে হইবে ।

প্রতীক উপাসনার দ্বারা এ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না । অতএব বাদ-
রায়ণের উপদেশ এই যে, প্রতীকে অহংজ্ঞান ত্রুস্ত করিবে না ।

ন প্রতাকে ন হি সঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৪ ।

পরন্তু, প্রতীকে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিতে হইবে ।

ব্রহ্মদৃষ্টিরূপকর্ষাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৫ ।

* প্রত্যেক উপাসনার নানা ভেদ উপনিষদে উপদিষ্ট থাকায় বাদরায়ণ তাহাদের বিকল্প করিতে হইবে অথবা সমুচ্চয় করিতে হইবে, এই পাদের ৫৮ হইতে ৬৬ সূত্র পর্য্যন্ত তাহার বিচার করিয়াছেন । তাহার সিদ্ধান্ত এই যে অহংগ্রহ উপাসনাতেই বিকল্পের নিরস অর্থাৎ কোন এক বিশেষ প্রণালীর অমুসরণ করিতে হইবে ।

বিকল্পোহবিশিষ্টকলভাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫৯ ।

তটস্থ উপাসনার সাধক ইচ্ছামত সমুচ্চয় করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন ।

কাম্যাস্ত যথাকামং সমুচ্চিয়েন্ন বা পূর্ব্বহেতুভাবাৎ ॥—ব্র, সূ, ৩।৭।৬০ ।

এবং অঙ্গাশ্রিত উপাসনা বিকল্পে ও সমুচ্চয়ে—যেমন ইচ্ছা করিতে পারে ।

অঙ্গেনু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৬১ ।

কারণ, ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে প্রতীকও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের অধ্যাসবলে উৎকৃষ্ট ফল দান করে।

বলা বাহুল্য যে, এ সকল উপাসনা ও ভক্তিপ্রণোদিত ঈশ্বরভজন, এক বস্তু নহে। বস্তুতঃ, ব্রহ্মহুত্রে কোথাও “ভক্তি”শব্দের প্রয়োগ নাই; ভক্তির কথাও কোথাও পাওয়া যায় না। তবে তিনটা মাত্র হুত্রে ভক্তির ইঙ্গিত আছে। যথা :—

(১) অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।—৩।২।২৪ সূত্র।

অপি চৈনম্ আত্মানং সংরাধনকালে পশুস্তি যোগিনঃ।
সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাচ্ছমুষ্ঠানম্।—শঙ্করভাষ্য।

‘যোগীরা সংরাধনকালে পরমাত্মাকে দর্শন করেন; সংরাধন অর্থে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান।’

(২) পরাভিধানাৎ তু তিরোহিতম্।—৩।২।৫ সূত্র।

তৎপুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরমভিধায়তো যতমানস্ত
জন্তোঃ * * * * ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিক্তস্ত কস্তচিদ্ আবির্ভবতি।

‘জীবের সেই তিরোহিত ঈশ্বরভাব, পরমেশ্বরের ধ্যানকারী যত্নশীল সাধক ঈশ্বরপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে পুনঃ প্রাপ্ত হন।’

(৩) তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো হার্দানুগৃহীতঃ
শতাধিকয়া।—৪।২।১৭

‘বিদ্বান্ সাধকের ব্রহ্মাগার (হৃদয়) উজ্জলিত হয়। সেই উজ্জলনে

তিনি (নির্গমন) দ্বার দেখিতে পান এবং শতাধিক নাড়ী (সূক্ষ্মা মার্গে)
'হৃদানুগৃহীত' সাধক নিজ্জাত হন ।

হৃদানুগৃহীতঃ = হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেন অনু-
গৃহীতঃ ।—শঙ্কর ।

প্রসন্নেন হৃদেন পরমপুরুষেণ অনুগৃহীতঃ ।—রামানুজ ।

অর্থাৎ এইরূপ সাধকের প্রতি হৃদিস্থিত উপাসিত ভগবানের অনুগ্রহ
হয় ।

এ ভিন্ন ব্রহ্মহত্যের আর কোথাও ঈশ্বর ভক্তির প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না ।

কিন্তু গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতাতে ভক্তির স্থান
অতি উচ্চ—ভক্তিই সাধকের মুখ্য অবলম্বন—ভক্তিই সাধনপথের প্রধান
সম্বল ।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া ছরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥—গীতা, ৭।১৪।

অর্থাৎ ভগবানের যে গুণময়ী মায়া—যদ্বারা জীবের বন্ধন—সেই
মায়াতরণ অতি দুঃসাধ্য । কেবল যাঁহারা ভগবানের নিকট পঁছিতে
পারেন তাঁহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হন ।

তাঁহার নিকট পঁছিবার উপায় কি ?

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্ন্যসি শান্ততম্ ।

[গীতা, ১৮।৬২]

হে অর্জুন ! ‘সর্বভাবে তাঁহার শরণ লও ; তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে ।’

গীতা নানা স্থানে, এইরূপে ভক্তিকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় করিয়াছেন ;—

মগ্ননা ভব মন্তুলো মদ্যাক্ষী মাং নমস্করু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪ ।

মচ্চিন্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তুশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥—গীতা, ১০।৯ ।

ভক্ত্যা ব্রহ্মণ্য শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তদ্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥

মৎকর্ম্মকৃশ্মৎপরমো মন্তুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈবরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥

[গীতা, ১১।৫৪-৫৫]

যে তু সর্ববাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুত্ব মৎপরাঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥—গীতা, ১২।৬-৮ ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যন্তুসংশয়ম্ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থামুচিস্তয়ন্ ॥

কবিং পুরাণমশ্বশাসিতারম্

অণোরণীয়াং সমশ্বস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বশ্বা ধাতারমচিস্ত্যরূপম্

। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥

প্রয়াগকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥—গীতা, ৮।৭-১০।

অন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্যাহং স্তলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥—গীতা, ৮।১৪।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনন্যয়া ।

যস্যাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥—গীতা, ৮।২২।

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিন্যোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৪।২৬।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্ত্বতং পদমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ১৮।৫৬।

যো মামেবমসংযুতো জ্ঞানাতী পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিস্তৃজতি স্বাং সর্বভাবেন ভারত ॥—গীতা, ১৫।১৯।

মচ্ছিত্তঃ সৰ্বদুৰ্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিশ্যতি ॥

[গীতা, ১৮।৫৮]

‘আমাতে মন অৰ্পণ কর, আমাকে যজ্ঞন কর, আমাকে ভজনা কর। আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এই রূপে আত্মার যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।’

‘যাহারা চিত্ত প্রাণ আমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সৰ্বদা আমার কথা কীর্তন করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া সন্তোষ ও আরাম প্রাপ্ত হন।’

‘হে পরম্পূর্ণ অৰ্জুন! অনন্তভক্তির দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। হে পাণ্ডব! যে আমার কৰ্ম্ম করে, আমিই যাহার পরম, যে আমার ভক্ত, যে আসক্তি-শূন্য, সৰ্বভূতে বৈরহীন, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।’

‘যাহারা সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে সন্ধ্যাস করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্ত-যোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করে, আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই সাধকদিগকে আমি অচিরে মৃত্যুবৃত্ত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থাপন কর,—এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই দেহান্তে আমাতে বাস করিবে।’

‘অতএব, সৰ্বদা আমাকে শরণ কর, এবং যুদ্ধ (স্বধর্ম্ম-পালন) কর। আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিলে নিঃসংশয় আমাকেই পাইবে। হে পার্থ! অভ্যাসযোগ দ্বারা, একাগ্র এবং অনন্তগামী চিত্ত দ্বারা, দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।’

‘কবি (সৰ্বজ্ঞ), পুরাতন, নিয়ন্তা, হৃদয়স্থ হৃদয় সকলের ধাতা,

অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যবর্ণ, তমসের পারস্থিত পুরুষকে যিনি অন্তকালে নিশ্চল মনে ভক্তিয়ুক্ত হইয়া এবং যোগবলে ক্রয়ুগ্মের মধ্যে প্রাণকে স্থির করিয়া ধ্যান করেন, তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।’

‘যিনি অনন্তচিন্ত্ত হইয়া সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই অনন্তচিন্ত্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ ।’

‘হে পার্থ ! সেই পরম পুরুষ, যিনি সর্বব্যাপী, সমস্ত ভূত ধাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহাকে অনন্তভক্তির দ্বারা লাভ করা যায় ।’

‘যিনি আমাকে একান্ত-ভক্তি-যোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন ।’

‘(সাধক) সর্বদা সর্বকর্ষ আমার আশ্রয়ে সম্পাদন করিয়া আমার প্রসাদে অব্যয় নিত্যধাম প্রাপ্ত হন ।’

‘মোহহীন যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সর্বজ্ঞ হইয়া সর্বভাবে আমাকে ভজনা করে ।’

‘আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার প্রসাদে মায়া উত্তীর্ণ হইবে ।’

কিন্তু এই যে ভক্তি, যাহাকে ভগবান্ মায়াতরণের তরণীরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—সে ভক্তি জ্ঞান-কর্ষ-ধ্যান-বর্জিত ভক্তি নহে । সে ভক্তির সহিত জ্ঞান, কর্ষ ও ধ্যান অপূর্ব সমন্বয়স্থত্রে গ্রথিত । ভগবান্ বলিতেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

নদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥

তেষামেবাশুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যত্নভাবেন্দ্রো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

[গীতা, ১০।১০-১১]

‘সর্বদা আমাতে অর্পিতচিত্ত এবং প্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারী-
দিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় ।
তাহাদের অম্লকম্পার জন্ত আমি আত্মভাবে (বুদ্ধিবৃত্তিতে) অবস্থিত হইয়া,
উজ্জল জ্ঞান-দীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার নাশ করি ।’

তবেই দেখা যাইতেছে, ভগবদভক্ত উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী হন ।
ভক্ত যে নিষ্কর্মা ভাবুক মাত্র নহেন, গীতা তাহাও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,

মৎকর্মকৃশ্মৎপরমো মন্তুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥—গীতা, ১১।৫৫।

‘হে অর্জুন ! যে আমার কর্ম করে, আমি যাহার পরম, যে আমার
ভক্ত, যে আসক্তিশূণ্য, সর্বভূতে বৈরহীন, সে আমাকে প্রাপ্ত হয় ।’

এইরূপ দেখা যায় যে, ভক্ত সাধক ধ্যানযোগেও বিরত নহেন ;

মম্মনা ভব মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪ ।

যে তু সর্ববাণি কর্মাণি ময়ি সংযস্য মৎপরঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥—গীতা, ১২।৬ ।

‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজ্ঞ কর, আমাকে ভজনা কর,
আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর ; এইরূপে আত্মার যোগ
করিলে, আমাতে মিলিত হইবে ।’

‘যাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে সন্মাস করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্তযোগ
দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন :—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্দ্ৰগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-

মণোরগীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন-

ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্-

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

[গীতা, ৮।৮-১০]

‘হে পার্থ! অভ্যাসযোগ-দ্বারা-একাগ্র এবং অননুগামী চিত্ত দ্বারা দিব্যপুরুষকে ধ্যান করিলে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । যিনি অন্তকালে নিশ্চল মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং যোগবলে ক্রয়ণের মধ্যে প্রাণকে স্থিতির করিয়া জ্যোতির্ময় পরম পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ।’

অতএব গীতার অহুমোদিত ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম-ধ্যান সমন্বিত ভক্তি ।

গীতায় ভগবদ্ভক্তি কতদূর প্রধান, শেষ অধ্যায়ের আলোচনা করিলে তাহা বেশ বুঝা যায় । ভগবান্ বলিতেছেন—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ বুদ্ধ্য চ ॥

বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্যায়মানসঃ ।
 ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥
 অহংকারং বলং দম্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
 বিমুচ্য নিশ্চয়ঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
 ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
 সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুত্তিং লভতে পরাম্ ॥
 ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তদ্বতঃ ।
 ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

[গীতা, ১৮।৫১-৫৫]

‘বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৃতির দ্বারা আত্মাকে সংযত করিয়া, শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, রাগ ও দ্বেষ অপসারিত করিয়া, বিজ্ঞনবাসী ও মিতভোজী হইয়া, কায়মনঃবাক্য সংযত করিয়া, সর্বদা ধ্যানযোগে রত থাকিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, অহংকার বল দম্পং ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চয় (মমত্বশূন্য) ও শাস্ত হইয়া, সাধক ব্রহ্মভূত হন । ব্রহ্মভূত সাধক প্রসন্নাত্মা হইয়া শোকও করেন না, কামনাও করেন না ; তিনি সর্বভূতে সমান হন এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন । ভক্তিদ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা যথার্থরূপে জ্ঞাত হন ; তাহার পর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া অনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন ।’

এই যে বিশুদ্ধা ভক্তি, ভগবান্ ইহাকে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বলিয়াছেন :—

নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত বা পরা ।—গীতা, ১৮।৫০ ।

সেই পরাভক্তি সাধন নহে, সাধ্য । ভগবান্ এখানে তাহারও উপরের অবস্থার কথা বলিলেন । ব্রহ্মভূত হইয়া তবে এই ভক্তি লাভ করা যায় । এই ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুরুক্রমে ।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইথম্ভূতগুণো हरिः ॥

‘যাহারা আত্মারাম, যাহাদের সমস্ত গ্রহি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মুনিগণ উরুক্রম (ভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করেন । হরির এমনই গুণ ।’

সাধন সম্বন্ধে গীতার চরম উপদেশ এই :—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইচ্ছোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মম্মনা ভব মন্তস্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥

[গীতা, ১৮।৬৪-৬৫]

‘সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর; তুমি আমার অতি প্রিয়, এক্ষণ তোমার হিত বলিতেছি । আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর, একরূপ করিলে আমাকেই পাইবে; তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ।’

গীতা যে এইভাবে সাধনার পক্ষে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন, বুঝিয়া দেখিলে তাহার সবিশেষ সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় ।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীব ব্রহ্মের অংশ । ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্মুলিঙ্গ ; ব্রহ্ম সিদ্ধ, জীব বিন্দু ; ব্রহ্ম চিদাকাশ, জীব চিন্মাত্র । এই স্মুলিঙ্গকে অগ্নিতে বিকশিত করিতে হইবে ; এই বিন্দুকে সিদ্ধিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে ; এই চিন্মাত্রকে চিদাকাশে প্রসারিত করিতে হইবে । এক কথায় জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে । এরূপ হওয়ার উপায় সাধনা । এরূপ সাধনা আশ্রয় করিতে হইবে, যাহার ফলে জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ হয় । সে কোন্ সাধনা, যাহার এই অমৃতময় ফল ?

জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, এবং ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ । কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে এই প্রকাণ্ড প্রভেদ যে, ব্রহ্মে এই সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সুব্যক্ত ; কিন্তু জীবের ইহারা অব্যক্ত । এই অব্যক্ত সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাবকে সাধনার দ্বারা সুব্যক্ত করিতে পারিলে, তবে জীব ব্রহ্ম হইতে পারেন । বস্তুতঃ, সাধনার চরম এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি । জীব কোন্ সাধনের বলে ব্রহ্ম হইবেন ?

অবশ্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

‘যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।’ কিন্তু শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন যে,—

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬ ।

‘ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায় ।’

পূর্বেই বলিয়াছি, জীবের ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ, জীব-গত চিৎ-ভাব (যাহার প্রকাশ বিজ্ঞানময় কোশে) ও আনন্দ-ভাব (যাহার প্রকাশ আনন্দময় কোশে) এবং সং-ভাব (যাহার প্রকাশ হিরণ্যর কোশে)—এই

তিন ভাবকে সুব্যক্ত করা। সাধনার ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ কৰ্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে। যাহার চিত্ত অন্তঃক, সে সাধক উচ্চ সাধনার অধিকারী নহে।* সেই জন্ত গীতা বলিয়াছেন,—

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম ন ত্যাজ্যং কার্যামেব তৎ ।

যজ্ঞে দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

এতান্যপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥—গীতা, ১৮।৫-৬।

অর্থাৎ, ‘যজ্ঞ, দান, তপঃ এ সকল কৰ্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, অনুষ্ঠান করাই উচিত। কারণ, যজ্ঞ, দান, তপঃ,—ইহারা মনীষীদের চিত্তশুদ্ধি করে। কিন্তু, এ সকল কৰ্ম্ম আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে। হে পার্থ! ইহাই আমার দৃঢ় মত।’

পরে জ্ঞান-যোগ দ্বারা আত্মার যে চিত্ত-ভাব, বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে। এবং ভক্তি-যোগ দ্বারা আত্মার যে আনন্দ-ভাব, আনন্দময় কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে।

* এই মত সমর্থনের জন্ত শঙ্করাচার্য্য নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

কষায়গতিঃ কৰ্ম্মাণি জ্ঞানন্ত পরমাগতিঃ ।

কষায়ে কৰ্ম্মভিঃ পকে ততো জ্ঞানং প্রবর্ততে ॥

‘কৰ্ম্ম সকল পাপ-পাটক—পাপের নাশক ; জ্ঞানই পরমাগতি। কৰ্ম্মের দ্বারা পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, পরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা, আত্মার যে সং-ভাব, হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে * তাহার বিকাশ করিতে হইবে। এইরূপে যখন আত্মার চিং-ভাব, আনন্দ-ভাব ও সং-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত হইবে, তখন আর জীব—জীব থাকিবে না, ব্রহ্ম হইবে। ঈশোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রে এই বিষয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পুষন্
অপাবু সত্যধৰ্ম্মায় দৃষ্টয়ে।—ঈশ, ১৫।

‘হিরণ্ময় আচ্ছাদনে সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে; হে পুষন্! সেই আচ্ছাদন অপসৃত কর; আমি সত্য-ধৰ্ম্মা হইয়াছি, আমি সত্যের অনাবৃত মুখ দেখিব।’

এই হিরণ্ময় আবরণে আচ্ছাদিত সত্যই মায়া-উপহিত জ্যোতিষ্ময় পরমাত্মা। যে জীব সত্য-ধৰ্ম্মা হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সাধনবলে স্ব-গত সৰ্ব্বোচ্চ সং-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন, তিনিই সেই পরমাত্মার অনাবৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইবার যোগ্য। সেই জ্ঞানী তিনি বলিতেছেন,—

* হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ পঁচটি মাত্র কোশের উল্লেখ পাওয়া যায়; অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। কিন্তু স্থানে স্থানে ইহার উপর হিরণ্ময় কোশের উল্লেখ দেখা যায়;—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিকলং।—মুক্তক, ২।২।২।

বোধ হয়, এই ছয় কোশকে লক্ষ্য করিয়া সৰ্ব্বোপনিষদ্ “ষন্নাং কোশাণাং সমূহঃ”—

- এইরূপ বলিয়াছেন। এই হিরণ্ময় কোশই জীবের সূক্ষ্মতম ও জ্যেষ্ঠতম কোশ; সেইজন্ত “পরে কোশে” এইরূপ বলা হইয়াছে।

তেজো যন্তে কপং কল্যাণতমং তন্তে পশ্যামি । যোহসাবসৌ
পুরুষঃ সোহহম্ অস্মি ।

‘তোমার যে কল্যাণ-তম জ্যোতির্ষ্ময় রূপ, তাহাই আমি দেখিব, সেই
পুরুষ ও আমি অভিন্ন—“সোহহম্” ।’

ঈশোপনিষদের ঐ মন্ত্রের ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—
কিঞ্চাহং নতু ত্বাং ভূত্যবৎ যাচে । যোহসৌ আদিত্যমণ্ডলস্থো
ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ * * সোহহং ভবামি ।

‘আমি ভূত্যাভাবে তোমার সাক্ষাৎ যাজ্ঞা করিতেছি না ; কারণ, সবিতৃ-
মণ্ডলে যে স্তম্ভ-ময় পুরুষ (নারায়ণ), আমিই তিনি,—“সোহহম্” ।’

যিনি সাধনের চরম-ফল লাভ করিয়া চিং-ভাব ও আনন্দ-ভাব
বিকাশের পর, সং-ভাবও বিকশিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সচ্চিদানন্দ
ব্রহ্ম-ভূত হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন এ কথা আর কে বলিতে পারে ?

অতএব, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় উপদেশ দিয়া গীতা
দেখাইয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল কর্ম্ম, কেবল জ্ঞান,
কেবল ভক্তি, কেবল ধ্যান, যথেষ্ট নহে ; জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত করিতে
হইলে, এ মার্গচতুষ্টয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে । নতুবা আত্মার
আংশিক, ঐকদেশিক বিকাশ মাত্র হইবে । সেইজন্ত গীতা কর্ম্ম-বাদ,
জ্ঞান-বাদ, ভক্তি-বাদ ও ধ্যান-বাদের সামঞ্জস্য করিয়া এই অপূর্ণ সমন্বয়-
বাদের উপদেশ দিয়াছেন ।

৫ । ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই মুক্তের লক্ষণ এবং ব্রহ্মের সহিত ঐক্যই (একাত্ব বা অবিভাঘই) মুক্তির স্বরূপ । কারণ অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।” অতঃপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে মুক্ত পুরুষ, কখনই ব্রহ্মের স্বরূপ-ঐক্য লাভ করেন না ; তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণে ভূষিত হয়েন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত কখনই একীভূত হন না । ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর অনুমোদিত মুক্তি । এই বিরোধ স্থলে গীতার উপদেশ কি ?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঋষিরা জীবের উৎক্রান্তির দুইটি মার্গ নির্দেশ করিয়াছেন ;—উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ । ইহাদিগকে যথাক্রমে দেবযান ও ধূমযান বলে । এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের উপদেশ এইরূপ,—

অথ য ইমে গ্রামে ইক্ষাপূর্তে দন্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভি-
সংভবন্তি ধূমাত্রাংত্রিঃ রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাত্তান্ বড়্ দক্ষিণৈতি
মাসাংস্তান্ নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেব
সোমো রাজা তদেবানামম্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥

তস্মিণ্ণাবৎসংপাতমুষিত্বাহথৈতমেবান্ধানং পুনর্নিবর্তন্তে যথৈত-
মাকাশমাকাশাৎস্বায়ং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাহভ্রং ভবতি ॥

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি । ত ইহ ব্রীহি-

যবা ঔষধিবনস্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেহতো বৈ খলু দুর্নিশ্প্র
পতরং যো যোহন্নমন্তি যো রেতঃ সিক্তি তদুয় এব ভবতি ॥

[ছান্দোগ্য ৫।১০।৩-৬]

‘আর যাহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানের অমুষ্ঠান করে, তাহারা ধূমকে
প্রাপ্ত হয় ; ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে ছয়মাস
দক্ষিণায়ন (যখন সূর্য্য দক্ষিণদিকে উদিত হন) প্রাপ্ত হয় ; তাহারা বৎসরকে
প্রাপ্ত হয় না ।’ মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ
হইলে চন্দ্রমা—ইনি রাজা সোম । সে দেবতাদিগের অন্ন হয় ; দেবতারা
তাহাকে ভক্ষণ করেন । সেখানে কৰ্ম্মক্ষয় অবধি বাস করিয়া সে যে পথে
আকাশে আগমন করিয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে ; আকাশ হইতে
বায়ু, বায়ু হইয়া ধূম হয় ; ধূম হইয়া অজ্র হয় ; অজ্র হইয়া মেঘ হয় ; মেঘ
হইয়া বৃষ্টি হয় ; পরে ত্রীহি যব ওষধি বনস্পতি বা তিল মাষ রূপে উৎপন্ন
হয় । ইহা হইতে নির্গমন অতি দ্রুত ; যে সেই অন্ন ভক্ষণ করে, সে
তাহার রেতোভূত হয় ।’

ইহাই ধূম্যান—দক্ষিণ মার্গ । এই যানে যে সকল সাধক যাত্রা করেন,
ঈহাদের আবার মানব আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় । কিন্তু যাহারা
দেবখানে যাত্রা করেন ঈহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন ; সেখান
হইতে ঈহাদের আর ফিরিতে হয় না । ঈহাদের সম্বন্ধে ছান্দোগ্য
উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন—

যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইতুপাগতে তেহর্চিষমতিসংভবত্যাচি-
ষোহহরহু আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাত্তান্ ষড়্‌দুঙেতি মাংসং
স্তান্ ॥

মাসেভ্য সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্র-
মসৌবিদ্যুতং তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেব-
যানঃ পস্থা ইতি ।—ছান্দোগ্য, ৫।১০।১-২ ।

অথ যদু চৈবান্মিচ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চিষমভি সংভব-
স্ত্যার্চিষোহহরহু আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাচ্ছান্ ষড়্‌দুঃ-
ঙেতিমাসাং স্তান্‌মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যাদিত্যা
চ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসৌ বিদ্যুতং তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম
গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপত্ত্যমানা ইমং মানব-
মাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে ॥—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫ ।

‘ঐহারা অরণ্যে শ্রদ্ধারূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অর্চিঃ প্রাপ্ত
হন ; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে গুরুপক্ষ, গুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ
ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সপ্তংসর,
সপ্তংসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ ।
এক অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবযান পস্থা ।’

‘আর একরূপ ব্যক্তির শ্রদ্ধা কেহ করুক বা নাই করুক, তিনি অর্চিঃ
প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে গুরুপক্ষ, গুরুপক্ষ হইতে
উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে
সংবৎসর, সপ্তংসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে
বিদ্যুৎ । এক অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান ; ইহাই
দেবযান পথ । এ পথে গমনকারীকে আর মানব আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে
হয় না ।’

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতাও ধূমধান ও দেবধানের উল্লেখ করিয়াছেন—

যত্রকালে অনাবৃতিমাবৃতিঞ্চৈব যোগিনঃ ।
 প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥
 অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
 তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥
 ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ণম্ ।
 তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥
 শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাস্ততে মতে ।
 একয়া যাত্যনাবৃতিমন্যাবর্ততে পুনঃ ॥—গীতা, ৮।২৩-২৬ ।

‘হে ভরত-শ্রেষ্ঠ ! যে কালে যোগী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার আবৃতি ও অনাবৃতি হয়, সেই কালের বিষয় বলিতেছি । অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—তখন প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন । ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস—তখন যোগী চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার আবর্তন করেন । শুক্ল ও কৃষ্ণ, জগতের এই চিরন্তন দুই গতি ; একের দ্বারা আবৃতি ও অত্নের দ্বারা অনাবৃতি লাভ হয় ।’

অতএব, গীতাও বলিলেন যে, শুক্লপথে (উত্তর মার্গে) আবৃতি হয় না ; কিন্তু কৃষ্ণপথে (দক্ষিণ মার্গে) আবৃতি হয় । দক্ষিণ মার্গীর আবৃতি গীতা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

ত্রেবিছা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
 যজ্ঞৈরিক্ষু স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তু ।

তে পুণ্যমাস্তু সুরেন্দ্রলোক

মশ্শস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশাল

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্ন

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥—গীতা, ৯২০-২১ ।

‘কর্মকাণ্ডী সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তির কামনা করে ; তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করে । সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, তাহারা পুণ্যক্ষয় হইলে আবার মর্ত্যালোকে ফিরিয়া আইসে । এইরূপে সকাম সাধক কর্মকাণ্ডের অহুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিতে থাকে ।’

বাদরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে জীবের উৎক্রান্তির প্রকার বিবৃত করিয়াছেন । তাহার উপদেশের সার এই যে, যখন মরণ উপস্থিত হয়, তখন জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তি ভূত-স্বপ্নে সম্পিণ্ডিত হয় । জীব সেই সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় ।

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ সূক্ষ্মোপলব্ধেঃ ।—ব্রহ্ম সূত্র, ৪।২।৯ ।

‘জীব মরণ কালে সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া পরলোক যাত্রা করে ।’

গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানবাশয়াৎ ॥—গীতা, ১৫।৮ ।

‘জীবরূপী ঈশ্বর যে শরীর গ্রহণ করেন, এবং শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন ; বায়ু যেমন আধার (পুষ্পাদি) হইতে গন্ধাংশ গ্রহণ করিয়া গমন করে, আত্মাও সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলকে গ্রহণ করিয়া গমন করেন ।’

বাদরায়ণের মতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্, উপাসক অনুপাসক,—সকলেরই উৎক্রান্তি হয় । তিনি বলেন, ঐতি যে বিদ্বানের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে শরীর হইতে উৎক্রান্তির বারণ হয় নাই, জীব হইতে উৎক্রান্তিই প্রতীক্ষিত হইয়াছে । এইরূপ ভাবেই নিম্নোক্ত ঐতি-বাক্য বুঝিতে হইবে :—

ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি । অত্রৈব সমবনায়ন্তে ।

‘ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ সমূহ তাঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না,— এখানেই বিলীন হয় ।’

সেই মর্মে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শরীরাত্ ।*—ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।১২ ।

অতএব তাঁহার মতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্—সকলেরই উৎক্রান্তি হয় । কিন্তু উৎক্রান্তির প্রকারে কিছু বিশেষ আছে । অবিদ্বান্ যে সে নাড়ী দিয়া বহির্গত হয় । কিন্তু জ্ঞানী উপাসক মূৰ্দ্ধন্য সুষুমা নাড়ীর দ্বারা সূক্ষ্ম রশ্মিকে অবলম্বন করিয়া নির্গত হন ।

তদোকোহগ্রঙ্কলনং তৎপ্রকাশিতদ্বাষ্টী বিষ্ঠাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষ
গতানুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া । রশ্ম্যানুসারী ॥

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৭-১৮]

* শব্দর এই সূত্রকে পূর্বপক্ষ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; তাহা সঙ্গত মনে হয় না । রামানুজের মতে ইহা সিদ্ধান্ত সূত্র । আমি তাঁহারই মতানুসরণ করিয়াছি ।

অর্থাৎ, ‘জ্ঞানী উপাসকের হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্বলিত হয়। তিনি তদ্বারা নির্গমনের দ্বার অবগত হন ; এবং হৃদিস্থিত ব্রহ্মের অনুগ্রহে শতাব্দিক (সুষমা) নাড়ীর দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করেন।’ ইহাই দেবযান মার্গ। বাদরায়ণ তৃতীয় পাদে এই মার্গের আলোচনা করিয়াছেন ; তিনি বলেন যে, সকল ব্রহ্মজ্ঞানীকেই এই অর্চিরাশি মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হইতে হয় ।

অর্চিরাশি তৎ প্রথিতঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১ ।

এই মার্গের অনেক পর্ব (stages),—অর্চিঃ, দিবা, গুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ, সম্বৎসর প্রভৃতি । বাদরায়ণ বলেন যে, অর্চিঃ প্রভৃতি মার্গ-চিহ্ন বা ভোগ-ভূমি নহে । ইহার পথপ্রদর্শক দিব্য পুরুষ ;—ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্ব স্ব অধিকৃত পর্ব পার করিয়া দেন ।

আতিবাহিকা স্তল্লিজাৎ ।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৪-৫ ।

অর্থাৎ, ‘অর্চিঃ, দিবা প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ।’ শেষ পর্বের ব্রহ্মজ্ঞানী, এক অমাহুষ পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন ।

তৎপুরুষোহমানবঃ । স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ।

‘অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান।’

এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ কিছু বিচার উত্থাপন করিয়াছেন । তিনি বাদরি ও জৈমিনির মত উল্লেখ করিয়া, সেই সেই মত সমীচীন নহে বলিয়া, স্ব-মতের স্থাপন করিয়াছেন । বাদরায়ণের মত এই যে, যাহারা কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভের উপাসনা করেন, অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মলোকে উপস্থিত

করান । সেখানে কলকাল অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা প্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত পর-ব্রহ্মে বিলীন হন ।

কার্য্যং বাদরি রস্য গত্যুপপত্তেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৭ ।

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০]

জৈমিনি এ মতের অনুমোদন করেন না । তিনি বলেন যে, পর-ব্রহ্মের উপাসকেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে উন্নীত করেন ।

পরং জৈমিনি মুখ্যত্বাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১২ ।

বাদরায়ণ উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন :—

অপ্রতীকালম্বনাময়তীতি বাদরায়ণ

উভয়থাহদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৫ ।

অর্থাৎ, ‘বাদরায়ণের মতে প্রতীক-উপাসক ভিন্ন সমুদায় উপাসক অমানব পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন । এরূপ বলিলে কোন পক্ষেই দোষ হয় না । কারণ, যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার সেইরূপ প্রাপ্তি হয় ।’ যিনি ব্রহ্ম-ক্রতু (ব্রহ্মকে ভাবনা করেন ; সে ব্রহ্ম পর-ব্রহ্মই হউন, আর কার্য্য-ব্রহ্মই হউন) তাঁহার ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হওয়াই সম্ভব । শ্রুতিও বলিয়াছেন,

তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি ।

যে যেরূপ উপাসনা করে, সেইরূপ হয় ।*

---

* বাদরায়ণ ৩।৩।২৯ হইতে ৩১ সূত্রে সাধারণ ভাবে অতিপন্ন করিয়াছেন যে, উপাসক-মাত্রেরই দেবঘটন পতি হয় ।

এই দেবযান গতির চরম ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি। ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপনিষদের স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কৌষিথকী উপনিষদ্ রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের অবস্থা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

স এতং দেবযানং পশ্চানম্ আপদ্য অগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং । তস্ম বা এতস্ম ব্রহ্মলোকস্ম আরো হৃদো মুহূর্ত্তা ষেষ্টিহা বিরজা নদী ইল্যো বৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানম্ অপরাজিতম্ আয়তনম্ ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ । বিভু প্রমিতং বিচক্ষণা আসন্দী অমিতৌজাঃ পর্য্যক্ষঃ । * * স আগচ্ছতি আরং হৃদং তং মনসাত্যোতি । তমিত্বা সংপ্রতি-বিদো মজ্জন্তি । স আগচ্ছতি মুহূর্ত্তাশ্চেষ্টিহান্ তে অস্মদ্ অপ-দ্রবন্তি । স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যোতি । তৎ

অনিয়মঃ সৰ্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাত্যাম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৩১ ।

প্রতীক উপাসকও ইহার অন্তর্গত। কিন্তু ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পাদে বাদরায়ণ দেখাইলেন যে, যদিও সকল উপাসকেরই দেবযান গতি হয়, তথাপি ব্রহ্মোপাসকই ব্রহ্মলোকে গমন করেন ; প্রতীকোপাসক পারেন না।

শঙ্করাচার্য্য, বাদরির ও জৈমিনির মতের বিচার উপলক্ষে জৈমিনির মতকে পূর্ব্বপক্ষ স্থির করিয়া বাদরির মতকে বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। রামানুজ সেরূপ করেন নাই। তাঁহার মতে “অপ্রতীকালম্বনান্”—ইহাই সিদ্ধান্ত-সূত্র। কিন্তু রামানুজ “উত্তরখাদোবাৎ” এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন। শঙ্করের মত পাঠই (“উত্তরখাদোবাৎ”) শোভন মনে হয়।

স্কৃতদ্রুতে ধ্রুতে * * স এষ বিস্কৃতো বিদ্রুতো ব্রহ্ম
 বিদ্বান্ ব্রহ্মবাভিপ্রৈতি । স আগচ্ছতি ইল্যং বৃক্ষং । তং
 ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি । স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং তং ব্রহ্মরসঃ
 প্রবিশতি । স আগচ্ছতি অপরাজিতম্ আয়তনং তং ব্রহ্মতেজঃ
 প্রবিশতি । স আগচ্ছতি ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ তৌ
 অস্মদ্ অপদ্রবতঃ । স আগচ্ছতি বিভূপ্রমিতং তং ব্রহ্মতেজঃ
 প্রবিশতি । স আগচ্ছতি বিচক্ষণাম্ আসন্দীম্ * * সা প্রজ্ঞা ।
 প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি । স আগচ্ছতি অমিতৌজসং পর্যাক্ষম্ স
 প্রাণঃ * * তস্মিন্ ব্রহ্মাস্তে । তম্ ইথংবিৎ পাদেনৈবাগ্রে
 আরোহতি ইত্যাদি । [প্রথম অধ্যায়—২-৫]

‘তিনি এই দেবযান পথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিলোকে উপস্থিত হন ;
 পরে ক্রমে বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতি-
 লোক, শেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন । সেই ব্রহ্মলোকে “আর” নামক
 হ্রদ, “যেষ্টিহা” নামক মুহূর্ত, “বিরজা” নদী, “ইল্য” বৃক্ষ, “সালজ্য” সংস্থান
 (পত্তন), “অপরাজিত” আয়তন, “ইন্দ্র প্রজাপতি” দ্বারপাল, “বিভূ”
 সভাস্থান, “বিচক্ষণা” আসন্দী (মঞ্চ), “অমিতৌজা” পর্যাক্ষ । তিনি
 আর হ্রদে উপস্থিত হন, মনের দ্বারা তাহা পার হন ; অজ্ঞানীরা এই হ্রদে
 নিমগ্ন হয় । তিনি যেষ্টিহা মুহূর্তদিগকে প্রাপ্ত হন, তাহারাই ইহাঁর নিকট
 হইতে পলায়ন করে । তিনি স্কৃত ও দ্রুত (পাপ পুণ্য) পরিত্যাগ
 করেন । তিনি স্কৃত ও দ্রুত মুক্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ।
 তিনি ইল্য বৃক্ষের সমীপস্থ হন ; তাঁহাতে ব্রহ্ম-গন্ধ প্রবেশ করে । তিনি
 সালজ্য সংস্থান প্রাপ্ত হন ; তাঁহাতে ব্রহ্ম-রস প্রবেশ করে । তিনি

অপরাজিত আয়তন প্রাপ্ত হন ; তাঁহাতে ব্রহ্ম তেজঃ প্রবেশ করে। তিনি ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারপাল-দ্বয়ের সমীপস্থ হন ; ইহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করেন। তিনি বিভূ সভাস্থলে আগমন করেন ; তাঁহাতে ব্রহ্ম-তেজঃ প্রবেশ করে। তিনি বিচক্ষণা আসন্যী (মঞ্চ) প্রাপ্ত হন ; এই আসন্যীই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার দ্বারা সমস্ত বিষয়ের দর্শন হয়। তিনি অমিতোজ্জা পর্য্যঙ্কের সমীপস্থ হন ; ইহাই প্রাণ। ইহাতে ব্রহ্মা আসীন আছেন। ব্রহ্মবিৎ এক পদ দ্বারা ঐ পর্য্যঙ্কে আরোহণ করেন।’

ছান্দোগ্য উপনিষদের বর্ণনা এইরূপ ;—

অরশ্চ হ বৈ গ্যাংচাৰ্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতে। দিবি তদৈরংমদীয়ং সরস্বত্থং সোমসবন স্তদপরাজিতা পুত্রক্ষণঃ প্রভু বিমিতং হিরণ্যম্। তদ্ য এষ এতৌ অরং চ গ্যাং চাৰ্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যোনাবুবিন্দান্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকন্তেষাম্ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥—ছান্দোগ্য, ৮।৫।৩-৪ ।

এষ সম্প্রসাদোহস্মাৎশরীরাত্ সমুথায় পরং জ্যোতিরূপসংপছ স্বেন কপোনান্ভি নিস্পদ্যতে । স উত্তমঃপুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি । জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমানঃ জ্ঞীতিৰ্বাযানৈর্বা জ্ঞাতীতিৰ্বা নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্ * * স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈ-তান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে । য এতে ব্রহ্মলোকে ।

[ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩-৫]

‘এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মার বসতি স্থান। সেখানে “অর” ও “গ্যা” নামক সমুদ্রদ্বয়, “ঐরংমদীয়” সরোবর, “সোম-

সবন" নামে অস্থিত বৃক্ষ, "অপরাজিতা" পুরী। যেখানে প্রভু ব্রহ্মার
বিনির্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঐ
অর ও গা সমুদ্রদ্বয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদেরই ঐ ব্রহ্মলোক ; তাঁহাদের সমস্ত
লোকে কামচার (ইচ্ছাগতি) হয় ।'

‘সেই সম্প্রসাদ (স্বস্থ জীব) এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরম
জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত হন। তিনিই উত্তম পুরুষ ; তিনি
সেখানে স্ত্রী, ‘যান বা জ্ঞাতিবর্গের সহিত রমণ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, হাস্ত
করিয়া বিচরণ করেন। যে শরীরে তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয়
স্মরণ থাকে না। * * তিনি ব্রহ্মলোকে দৈব চক্ষু—মনের দ্বারা সমস্ত কাম
দর্শন করিয়া প্রীত হন।’

বাদরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে মুক্তের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যের বিচার
করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার লক্ষ্য এই পূর্ব্বোক্ত ছানোগ্য শ্রুতি।

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাত্ সমুথায় পরং জ্যোতিরূপ-
সম্পত্ত্ব স্বেন রূপেনাভিনিষ্পত্ততে ।

‘সেই জীব এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত
হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন।’

বাদরায়ণের মতে এখানে মুক্ত জীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২।

এবং জ্যোতিঃ শব্দে আত্মা বুঝিতে হইবে।

আত্মা প্রকরণাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৩।

বাদরায়ণ বলেন, এই শ্রুতিতে মুক্তের অবস্থা কথিত হইয়াছে।

সম্পত্ত্যবির্ভাবঃ স্মেন শব্দাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১ ।

‘জীব আত্মার সহিত মিলিত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ;—তখন তাঁহার যে স্বরূপ, তাহারই আবির্ভাব হয় ।’

কেবলেনৈকাত্মনাবির্ভবতি ন ধর্ম্মাস্তুরেণ ।—শঙ্করভাষ্য ।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বরূপস্য । যৎ দশাবিশেষমাপদ্যতে স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ ন অপূর্ব্বাকারোৎপত্তিরূপঃ ।—রামানুজ ।

সে অবস্থায় জীবের আত্মার সহিত অবিভাগ (অভেদ) হয় । অর্থাৎ জীবে ও আত্মাতে তখন কোন ভেদ থাকে না ।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ।*—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪ ।

জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন । এই স্বরূপ কি প্রকার ? অতঃপর

* শঙ্করাচার্য্য ইহাব ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, মুক্ত জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন । “অবিভক্ত এব পরেণাত্মনা যুক্তোহবতিষ্ঠতে । কৃতঃ দৃষ্টত্বাৎ । তথাহি তত্ত্বমসি অহং ব্রহ্মস্মি * * ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি অবিভাগেনৈব পরমাত্মানং দর্শয়তি ।” রামানুজ বলেন যে, মুক্ত পুরুষ নিজেকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন (তাঁহারই প্রকারভূত) বলিয়া অনুভব করেন । “পরমাত্ম ব্রহ্মণঃ স্বাত্মানম্ অবিভাগেনানুভবতি যুক্তঃ । কৃতঃ । দৃষ্টত্বাৎ । * * অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং স ত আত্মা ইত্যাদিত্তিষ্ঠ পরমাত্মান্বকঃ তচ্ছ-রীরতয়া তৎপ্রকার ভূতমিতি প্রতিপাদিতম্ ॥” সম্প্রসাদ অর্থে জীবাত্মা ও আত্মা অর্থে এখানে অধ্যাত্মা বুঝিলে কিরূপ হয় ? জীবের মুক্তি অর্থে এখানে ইহাই সম্ভবতঃ বাদবায়ণের লক্ষ্য যে, চিদাভাস (জীবাত্মা) চিদ্রাত্রে (অধ্যাত্মাতে) একীভূত হন । তখন চিদাভাসে (ক্ষরপুরুষে) ও চিদ্রাত্রে (অক্ষর পুরুষে) অবিভাগ হয় । চিদ্রাত্রে ও চিদ্রাকালেশের যে সংমিশ্রণ, অক্ষর পুরুষ (অধ্যাত্মা) ও পুরুষোত্তম (পরমাত্মার) যে চির-সম্মিলন,—তাহা এহলে সম্ভবতঃ বাদবায়ণের লক্ষ্য নহে ।

বাদরায়ণ তাহারই বিচার করিয়াছেন । তিনি বলেন, জৈমিনির মতে ইহা ব্রাহ্মরূপ এবং ঔড়ুলোমির মতে ইহা চিন্মাত্র ।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরূপত্বাসাদিভ্যঃ ।

চিতিতন্মাত্রাণ তদাত্মকত্বাদ্ ইতি ঔড়ুলোমিঃ ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৫-৬ ।]

স্বম্ অশ্রু রূপং ব্রাহ্মম্ অপহতপাপুত্বাদিসত্যসংকল্পত্বাবসানং তথা সর্ববজ্রত্বং সর্বৈশ্বরত্বঞ্চ তেন স্মেন রূপেণাভিনিষ্পাদ্যতে ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে । * * চৈতন্যমেবতু অস্যাশ্রয়ঃ স্বরূপ-মিতি তন্মাত্রাণ স্বরূপেনাভিনিষ্পত্তিযুক্তা * তন্মাৎ নিরস্তা-শেষপ্রপঞ্চে ন প্রসম্মেনাব্যপদেশে ন বোধাত্মনাইভিনিষ্পাদ্যত ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে ।—শঙ্করভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, মুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ হন ; ব্রহ্ম, নিষ্পাপ, সত্য-সংকল্প, সত্য-কাম, সর্বৈশ্বর, সর্বজ্ঞ । মুক্তও সেইরূপ হন । ঔড়ুলোমি আচার্য্য বলেন যে, চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ । অতএব, মুক্তের স্বরূপ চিন্মাত্রই হওয়া উচিত । * * অতএব মোক্ষের সমস্ত প্রপঞ্চ তিরোহিত হইয়া জীব একান্ত প্রসন্ন ও অচিন্ত্য চৈতন্যরূপে অবস্থিত হন ।’

বাদরায়ণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন ;—

এবমুপন্যাসাৎ পূর্ববতাবাদবিরোধঃবাদরায়ণঃ ।—ব্র,সূ, ৪।৪।৭ ।

‘আত্মা চিন্মাত্র হইলেও তাঁহার ব্রহ্মরূপ হওয়াতে কোন বিরোধ নাই, কারণ, মুক্তের ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ।’

যেহেতু ঋতি বলিয়াছেন যে, মুক্তের সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয় ; তিনি কামচার হন, তিনি স্বরাট্ হন ।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ ** তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি । ** সংকল্পাদেবাস্ত পিতরঃ সমুৎপত্তস্তি । ** সর্ব্বৈ-
হস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি ।

‘তিনি স্বরাট্ হন । তাঁহার সমস্ত লোকে ইচ্ছাগতি হয় । তাঁহার সংকল্প মাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন । সমস্ত দেবতারা তাঁহার জন্ত বলি আহরণ করেন ।’

বাদরায়ণ ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন যে, মুক্তের যে ঐশ্বর্য্য তাহা সংকল্প মাত্রে উপনীত হয় ।

সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮ ।

অতএব, তিনি অনন্যাধিপতি (স্বরাট্) হন ।

অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯ ।

এ অবস্থায় তাঁহার শরীর থাকে কিনা ? বাদরি বলেন থাকে না, জৈমিনি বলেন থাকে । বাদরায়ণের মত এই যে, শরীরের থাকা না থাকা, মুক্তের ইচ্ছাধীন । যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রতবৎ ভোগ হয় ; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয় ।

অভাবঃ বাদরিরাহহেবম্ । ভাবঃ জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ।
বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ । তদ্ব্যভাবে সন্ধবদুপ-
পত্ততে । ভাবে জাগ্রদবৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০-১৪ ।

মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়বাহ রচনা করিতে পারেন এবং সেই সমস্ত দেহে অনুপ্রবেশ করিতে পারেন ।

প্রদীপবদ্ অবেশ স্তথা হি দর্শয়তি ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫ ।

সেইজন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন,

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা ।

‘তিনি ‘এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন ।’

মুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হন বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব হয় না ।

জগদব্যাপারবর্জম্ ।*—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭ ।

আর তাঁহার যে ভোগ হয়, তাহা এই সৌর মণ্ডলেই সীমাবদ্ধ ।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্ন আধিকারিকমণ্ডলস্বোক্তেঃ ।†

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮] ।

‘যদি বল, মুক্তের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য শ্রুতি-উপদিষ্ট—“আপ্নোতি স্বারাজ্যম্”; উক্তরে বলি যে, সে ঐশ্বর্য্য অধিকৃত মণ্ডলে সীমাবদ্ধ ।’

ভগবানের সহিত মুক্তের ভোগের মাত্র সাদৃশ্য হয় ।

* বাদরায়ণ একথা সমর্থনের জন্তু বিবিধ যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন; প্রকরণাৎ অসম্বিহিতাৎ ইত্যাদি ।

† অর্থাৎ, confined to the particular solar system । আধিকারিকা অধিকারেণ নিমুক্তা শুভাং মণ্ডলানি লোকাঃ তৎস্বাভোগা মুক্তস্ত ভবন্তি ।—রামানুজভাষ্য ।
শব্দের ব্যাখ্যা অন্তরূপ,—তাহা সমীচীন মনে হয় না ।

ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২১ ।

ভোগমাত্রমেষাম্ অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্ ।—শঙ্কর ।

‘মুক্তের কেবল মাত্র ভোগই ঈশ্বরের সমান হয় ।’

অর্থাৎ, শক্তি সমান হয় না । সেই জন্ত, মুক্ত, ঈশ্বরের মত সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে সমর্থ হন না ।

বাদরায়ণ আরও বলিতেছেন যে, এইরূপ মুক্তকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না ।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদ্ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২ ।

‘ব্রহ্মলোকগত মুক্তের আর আবৃত্তি হয় না—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন ।’

ব্রহ্মলোকগত সাধকের এই যে অনাবৃত্তি ইহা কি আত্যন্তিক না আপেক্ষিক ?

উপনিষদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

ব্রহ্মলোকান্ গময়তি । তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ
পরাবতো বসন্তি ।

‘তাহারা ব্রহ্মলোকে দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিত কাল বাস করেন ।’

স খলু এবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পত্ত্বতে ন চ
পুনরাবর্ততে ।—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১ ।

‘তিনি এইরূপে থাকিয়া যতদিন ব্রহ্মার আয়ুঃ ততদিন ব্রহ্মলোকে থাকেন ; পুনরায় আবর্তন করেন না ।’

গীতার উপদেশে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মলোক হইতেও আবর্তন হইতে পারে । গীতা বলিয়াছেন :—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাখতম্ ।

নাশু বস্তু মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্বতে ॥

[গীতা, ৮।১৫-১৬]

অর্থাৎ, ‘মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আশ্রয়, অনিত্য, পুনর্জন্ম (সংসার) প্রাপ্ত হন না ; তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন । হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্তন করে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না ।’

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের কল্পের মধ্যে আবৃত্তি হয় না, কিন্তু কল্পক্ষয় হইলে তাঁহাকেও ফিরিতে হয় । এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন :—

ব্রহ্মলোকস্থাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অনুৎপন্নজ্ঞানানাম্
অবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম । য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরূপাসনাভিঃ
ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ
মোক্শো নান্তেষাম্ । মামুপেত্য বর্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নান্তেষাব ।’

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবশ্যই পুনর্জন্ম হইবে, যদি না তাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় । যাহারা এইরূপে ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা (কল্পান্তে)

ব্রহ্মার সহিত মোক্ষলাভ করেন । অপরে করিতে পারে না । কিন্তু আমাকে (ভগবানকে) লাভ করিলে পুনর্জন্ম কখনই হয় না ।’

এখানে শ্রীধরস্বামী নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন,—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৈব সম্ভ্রাপ্তে প্রতिसঞ্চরে ।

পরস্তান্তে কৃতাত্মানো প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

‘কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে কৃতার্থ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন ।’

ব্রহ্মসূত্রও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্ অভিধানাৎ ।

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০]

‘কার্যের (ব্রহ্মাণ্ডের) অবসানে, তাহার অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত তাঁহার পর-তত্ত্ব (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন,—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন ।’

অতএব, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যদিও ব্রহ্মলোক-বাসীর স্থিতি স্বর্গ-বাসীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু কল্পান্তে তাঁহারও পতন হয়, যদি না ঈতি-মধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন । কারণ, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ফিরিতে হয় না, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন ।

বাদরায়ণ যে সূত্র করিয়াছেন :—

অনাবৃতিঃ শব্দাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২ ।

সে অনাবৃতি এই ভাবেই বুঝিতে হইবে ।

সেইজন্ত পণ্ডিতবর শ্রীকালীধর বেদান্তবাগীশ মহাশয় স্বকৃত শঙ্করভাষ্যের অনুবাদে এই অনাবৃতির প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“এই স্থানে আর একটা সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য । তাহা এই :—যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ পঞ্চাগ্নি বিচার অনুশীলন, অশ্বমেধযজ্ঞ, সূদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি ইত্যাদি কশ্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুনর্জন্ম পাইয়া থাকেন । কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাবর্তন করেন না । তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্ন-ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন ।”

অত্ৰ গীতা এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যদি ভগবানের সমীপে পৌঁছিতে পারে, তবেই তাহার আবৃত্তির শেষ হইবে ; নতুবা নহে ।

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম ।—গীতা, ১৫।৬ ।

‘যেখানে পৌঁছিলে আর আবর্তন করিতে হয় না, আমার সেই পরমধাম ।’

গীতা ভগবান্কে লক্ষ্য করিয়া অত্ৰও এই কথা বলিয়াছেন,

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥—গীতা, ৮।২১ ।

‘অব্যক্ত অঙ্কর—যাঁহাকে পরম গতি বলে, যাঁহাকে পাইলে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না,—আমার সেই পরমধাম ।’

গীতা অত্ৰ বলিয়াছেন ;—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্শ্ব্যম্ আগতা ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ।—গীতা, ১৪।২ ।

পুনর্নাবর্তন্তে ।—শ্রীধর ।

‘এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া আমার সমান ধর্ম্য প্রাপ্ত হইয়া (সাধক)
সৃষ্টিতেও উৎপন্ন হন না, প্রলয়েও ব্যথিত হন না ।’

গীতা অনাবৃতি সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তমেব চাচ্ছং পুরুষং প্রপঞ্চে

যতঃ প্রবৃতিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥—গীতা, ১৫।৪ ।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃতিং জ্ঞাননির্দ্বুক্তকল্মষাঃ ॥—গীতা, ৫।১৭ ।

গুণানতানতীত্যতীন দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥—গীতা, ১৪।২০ ।

‘পরে সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে, যাহা পাইলে আর আবর্তন
করিতে হয় না । যাহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃতি প্রসূত হইয়াছে, সেই
আদি পুরুষের শরণ লইলাম ।’

‘সেই পরমাশ্রয় যাহাদের বুদ্ধি, তিনিই যাহাদের আত্মা, তাঁহাতে
যাহাদিগের নিষ্ঠা, তিনিই যাহাদিগের পরায়ণ, জ্ঞান-ক্ষয়িত-পাপ তাঁহাদের
আর আবৃতি হয় না ।’

‘জীব দেহজ এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া, জন্ম-মৃত্যু-জরা-রূপ
দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন ।’

অতএব, গীতার মতে অনাবৃতির এক মাত্র উপায়—ভগবৎ-প্রাপ্তি ।
সাধকের যতই উচ্চ গতি, উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য লাভ হউক না কেন, ভগবানের

সহিত যত দিন না মিলন হয়, ততদিন তাহার গতাগতির একান্ত-নিরোধ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ সাধক ধূম্যানে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকে কৰ্ম্মানুসারে গতাগতি করে। ইহাকে বলে মানব-আবর্ত। উচ্চতর সাধন সাধককে এই তিন লোকের উপরে লইয়া যায়। তিনি দেবযান-পথে ত্রিলোকীর উপরে যে উচ্চতর লোক—জনঃ তপঃ মহঃ সত্য—সেই সকল লোকে গমন করেন। এই সত্য লোকেরই নামাস্তর ব্রহ্মলোক। তিনি ঐ সকল উচ্চ লোকে এক কল্প কাল অবস্থান করেন। সেই কল্পের মধ্যে তাঁহাকে আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের নাশের সহিত তাঁহারও পতন হয়। কিন্তু যে সকল উচ্চতম সাধক ইহলোকে বা পরলোকে অবস্থান কালে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সত্য লোকেরও পারে, ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত, ভগবানের যে পরমধাম (পুরাণের ভাষায় যাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে), সেই ধামে উপনীত হন। তাঁহাকে কল্পান্তেও ফিরিতে হয় না। তিনি ভগবানের সহিত অনন্ত মিলনে মিলিত হন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই গুঢ়রহস্য বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসম্মাতা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুক্তিং লভতে পরাম্ ॥

ভক্ত্যা গামভিজ্ঞানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

[গীতা, ১৮।৫৪-৫৫]

‘ব্রহ্মভূত (সাধক) প্রসন্নাত্মা হন ; তিনি শোকও করেন না, আকাজ্জক করেন না । তিনি সর্বভূতে সমজ্ঞান হইয়া পরা ঈশ্বর-ভক্তি লাভ করেন ; ভক্তি দ্বারা ভগবানের স্বরূপ যথার্থরূপে অবগত হন ; এবং ভগবানকে যথার্থরূপে জানিয়া অনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন ।’

এ অবস্থা ব্রহ্মভূত হওয়ারও পরের অবস্থা ; গীতার স্থানে স্থানে ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্বাণ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, তাহারও পরের অবস্থা । ব্রহ্মভূত হওয়ার অর্থ এই যে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মা—ঈহাকে ব্রহ্মা বলে—তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া । ইহা সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা বটে, কিন্তু সাধকের চরম নহে । কারণ, আমাদের যেমন ব্রহ্মাণ্ড, এরূপ কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে ।

সংখ্যা চেদ্ রজসামন্তি বিশ্বানাং ন কদাচন ।

‘বরং ধূলি কণার সংখ্যা আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা নাই ।’

নারায়ণ উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

অস্ম ব্রহ্মাণ্ডস্ম সমস্ততঃ স্থিতান্যেতাৎদশাণ্যনন্তকোটি ব্রহ্মা-
ণ্ডাণি সাবরণানি জ্বলন্তি । চতুর্মুখ পঞ্চমুখ ষণ্মুখ সপ্তমুখাষ্ট-
মুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধিমুখান্তুর্নারায়ণাংশৈ রজোগুণ-
প্রধানৈরেকৈক সৃষ্টিকর্তৃভিরধিষ্ঠিতানি বিষ্ণুমহেশ্বরাত্মৈর্যনার-
য়ণাংশৈঃ সঙ্কতমোগুণপ্রধানৈরেকৈকস্থিতিসংহার কর্তৃভিরধিষ্ঠি-
তানি মহাজলৌঘমৎস্যবৃদ্ধানন্তসংঘবদ্ ভ্রমন্তি ।

‘এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে এইরূপ অনন্ত কোটি সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দীপ্তি পাইতেছে । সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারক, রজোগুণ,

সবুগুণ ও তমোগুণ প্রধান, নারায়ণাংশ চতুর্ভূত হইতে সহস্রমুখ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । যেমন সমুদ্রে অনন্ত মৎস্ত-বুদবুদ ভ্রমণ করে, সেইরূপ এই সকল ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে ।’

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের স্বতন্ত্র ঈশ্বর । গুণভেদে তাঁহার নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র । কিন্তু যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, যিনি এই সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর,—তিনিই মহেশ্বর, তিনিই ভগবান্ ।

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু ।

তত্র তত্র চতুর্ভক্ত্য ব্রহ্মাণো হরয়োভবাঃ ॥

অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ ।

হরয়শ্চ হসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ ॥

[বিজ্ঞানভিক্ষু-ধৃত লিঙ্গপুরাণ ।]

অর্থাৎ, ‘ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে । প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রহিয়াছেন । সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের সংখ্যা করা যায় না । যিনি ইহাঁদের ঈশ্বর—মহেশ্বর, তিনি একমাত্র ।’

গীতার লক্ষ্য—সাধককে সেই মহেশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া । আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্র সাধককে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া গিয়াছেন ;

আধিকারিকমণ্ডলস্হোভন্তেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮ ।

কিন্তু গীতা তাহারও পরের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন এবং সাধনার যাহা চরমের চরম, সেই ভগবানের ধামে সাধককে উপনীত করিয়াছেন ।

সাধক যে সাধনার বলে ব্রহ্মকে পাইতে পারে, একথা গীতা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন ;

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে ।—গীতা, ৭।১৯ ।

‘জ্ঞানবান্ বহু জন্ম অন্তে আমাকে (ভগবান্কে) প্রাপ্ত হন ।’

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিস্তয়ন্ ।—গীতা, ৮।৮ ।

‘হে পার্থ ! (সাধক) ধ্যান দ্বারা দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।’

সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।—গীতা, ৮।১০ ।

‘সেই (যোগী) দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।’

মামেবৈষ্যাসিস্মুক্তৈবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ ।—গীতা, ৯।৩৪ ।

‘ঈশ্বরপরায়ণ (যোগী) আত্মাকে এইরূপে যোগ করিয়া আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হন ।’

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাশুব ।—গীতা, ১১।৫৫ ।

‘সর্বভূতে বৈরহীন (ভক্ত) আমাকে প্রাপ্ত হন ।’

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ।—গীতা, ১২।৮ ।

‘আমাতে মন আধান কর, আমাতে বুদ্ধি স্থাপন কর ; এরূপ করিলে নিশ্চয়ই দেহান্তে আমাতে বাস করিবে ।’

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথাব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে ।

[গীতা, ১৮।৫০]

‘সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, তাহা বুঝিয়া লও ।’

ব্রহ্মপ্রাপ্ত সাধক যে ব্রহ্ম হন, একথা গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

যোহন্তঃ সুখোহন্তরারামস্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ৫।২৪।

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্ত রজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥

যুঞ্জম্বেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যস্তং সুখমশ্নুতে ॥—গীতা, ৬।২৭-২৮।

সর্বভূতস্থিতং বো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥—গীতা, ৬।৩১।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্বমনুপশ্রুতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩০।

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৪।২৬।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৮।৫৩।

‘যে যোগীর অন্তরে সুখ, অন্তরে আরাম, অন্তরে জ্যোতিঃ, তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ।’

‘প্রশান্তচিত্ত, রজোহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সুখ প্রাপ্ত হন ।
পাপহীন যোগী সর্বদা আত্মাকে যুক্ত করিয়া অনাস্রাসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ
অত্যন্ত সুখ লাভ করেন ।’

‘যে যোগী সৰ্বভূতস্থ আমাকে একত্ব আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, সমস্ত বিষয়ে সংযুক্ত থাকিয়াও তিনি আমাতে অবস্থান করেন ।’

‘যখন সাধক ভূতগণের পৃথক্ ভাব একস্থ (ব্রহ্মে স্থিত) দর্শন করেন এবং তাঁহা হইতেই বিস্তার উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন ।’

‘যিনি একান্ত ভক্তিবোধে আমাকে সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হন ।’

‘সাধক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত ও নিশ্চল হইয়া ব্রহ্মভূত হন ।’

ব্রহ্মভূত সাধকের কিরূপ অবস্থা হয়, গীতা এইরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন :—

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ।—গীতা, ৪।১০ ।

মদ্ভাবং = মৎসামুজ্যম্ ।—শ্রীধর ।

মদ্ভাবং = মদ্রূপত্বং ।—মধুসূদন ।

নান্যং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সৌধিগচ্ছতি ॥

[গীতা, ১৪।১৯]

মদ্ভাবং = ব্রহ্মত্বম্ ।—শ্রীধর ।

মদ্ভাবং = মদ্রূপত্বং ।—মধুসূদন ।

মদ্ভাবং = মমভাবং ।—শঙ্কর ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥—গীতা, ১৪।২ ।

মমসাধর্ম্যং = মদ্রূপত্বম্ ।—শ্রীধর ।

মমসাধর্ম্যং = মৎস্বরূপতাং ।—শঙ্কর ।

মমসাধর্ম্যং = মৎসাম্যং—রামানুজ ।

ভক্ত্যা স্বনয়্যা শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তেষেণ প্রবেষ্টুঞ্চ পরম্পর ॥—গীতা, ১১।৫৪ ।

প্রবেষ্টুং চ তাদাত্ম্যেন ।—শ্রীধর ।

ভক্ত্যা মামভিজান্নাতি যাবান্ বশ্যামি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

[গীতা, ১৮।৫৫]

মাং বিশতে = পরমানন্দরূপো ভবতি ।—শ্রীধর ।

‘অনেক সাধক জ্ঞানরূপ ভগবতার দ্বারা পবিত্র হইয়া ঈশ্বরতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।’

‘যখন সাধক শুণ ভিন্ন অন্ত কর্তা দেখেন না এবং শুণ হইতে পরতত্ত্ব অবগত হন, তখন তিনি ঈশ্বরতাব প্রাপ্ত হন ।’

‘বীহারী এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সমান ধর্ম প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টিতে উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ে ব্যথিত হন না ।’

‘হে অর্জুন ! অনন্ত ভক্তির দ্বারা বিধরূপ আমাকে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায় ।’

‘সাধক ভক্তির দ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা অবগত হন, অনন্তর আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন ।’

অতএব, দেখা যাইতেছে, গীতার মতে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম হন। তাঁহাতে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকে না, উভয়ে অভিন্ন হন ।

উপনিষদ্ মুক্তের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

যথেনা নষ্টাঃ শূন্যমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং
গচ্ছন্তি, তিষ্ঠেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে ।
এবমেবাস্য পরিত্রক্ষুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ প্রাপ্যাস্তং
গচ্ছন্তি, তিষ্ঠেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স
এষোহকলোহমৃতো ভবতি ।—প্রশ্ন, ৬।৫ ।

‘যেমন নদীসকল সমুদ্র অভিযুগে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া
অন্তগত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের এই ষোড়শ কলা (একাদশ
ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হয়, তখন তাহাদের
নাম বা রূপ কিছুই থাকে না । তাহাদিগকে পুরুষ—এইরূপই বলা হয় ।
তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কলাহীন অমর হন ।’

বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রদ্বয়ে এই শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন ;

তানিপরে তথা হ্যাহ । অবিভাগো বচনাৎ ॥

[ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৫-১৬]

‘তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সকল (ইন্দ্রিয় ও ভূতহৃদয়) পরেতে (আত্মায়)
লীন হয় । তাঁহাদের আত্মার সহিত অবিভাগ সিদ্ধ হয় ।’*

* এখানে “পর” অর্থে শব্দরচনার পরব্রহ্ম বুঝিয়াছেন । রামানুজের মতে পব অর্থে
পরমাত্মা । রামানুজ বলেন, অবিভাগ অর্থে অপৃথক্ ভাষ—‘পৃথগ্ ব্যবহারার্থ’ সংসর্গ ।
অর্থাৎ, এরূপ মিশ্রণ—যে মিশ্রণে পৃথক্ বলিয়া অনুভূতি তিরোহিত হয় ।

ইহা বিদেহ মুক্তির কথা । এ অবস্থার মুক্তির স্থল, স্থান, কারণ,—সমস্ত শরীরের অত্যন্ত-নাশ বা প্রবিলয় হয় ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিশ্রণের কথা বাদরায়ণ অত্র স্থত্রে বলিয়াছেন ;

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪ ।

‘মুক্ত অবস্থায় জীবের অবিভাগ হয়—শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়।’
কারণ, উপনিষদ এই ভাবেই মুক্তের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন ;—

যথানতঃ সান্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

‘যেমন নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া নামরূপ হারায়া
অন্তর্গত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া
দ্বিবি পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।’

এই যে নদী-সমুদ্রের মিলন, ইহা কেবল মিলন নহে, ইহা মিশ্রণ ।
এইরূপে মিলিত হইয়া নদী আর নদী থাকে না, সমুদ্র হইয়া যায় । বিদেহ
মুক্তির অবস্থায় জীবেরও সেইরূপ হয় । জীব আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম
হইয়া যায় ।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীব ও ব্রহ্মের এই অত্যন্ত-মিলনই গীতার চরম
লক্ষ্য এবং ইহাই গীতার অন্তিমোদিত মুক্তি ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

উপসংহার ।

গীতায় ঈশ্বরবাদের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা গকে ষড়্‌দর্শনের দুর্গম গহনারণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিলাম । অনেক কষ্টে সেখান হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছি । এখন গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বে আমাদের আয়াস-লব্ধ ফলের সার-সংকলন করিয়া এই পুস্তকের উপসংহার করি । আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছিলাম যে, হুঃখনাশ জীবের একান্ত ঈপ্সিত এবং সেই জ্ঞাত হুঃখ-হানিই জীবের পরম পুরুষার্থ । গীতা রচনা কালে প্রচলিত দর্শন সমূহে এই হুঃখনাশের উপায় বিবিধভাবে উপদিষ্ট ছিল । গীতাও হুঃখনাশের উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন । সেই উপায়ের সহিত দর্শন-শাস্ত্রের উপদিষ্ট উপায়ের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে । গীতাক্ত উপায়ের কেন্দ্রস্থানে ঈশ্বর । কিন্তু এক বেদান্ত ভিন্ন অত্যাশ্চর্য দর্শনের উদ্ভাবিত হুঃখহানির উপায়ের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় নিকট নহে । আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, দর্শন সমূহের সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশঃ হৃদয়ে বদ্ধ-মূল হইয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে কি একটা অসম্পূর্ণতা, কি এক অভাব রহিয়া গিয়াছে । আর গীতা সেই সকল দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গী-কার করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে এমন একটি অপূর্ণ বস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার ফলে সেই অভাবের মোচন হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণতার পূরণ হইয়াছে । সেই অপূর্ণ বস্তু ঈশ্বরবাদ । ঈশ্বরবাদ সংযোগ করিয়া দিয়া গীতা অতি সহজে দর্শন সমূহকে সূক্ষ্মপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন ।

এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জ্ঞান আমাদেরকে একে একে ষড়্‌দর্শনের সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইয়াছে । প্রথমতঃ আমরা শ্রায় ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলাম । সে আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যদিও শ্রায় ও বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হন নাই, তথাপি উভয় দর্শনেই ঈশ্বরের স্থান অতি গৌণ । কারণ, শ্রায় ও বৈশেষিক দর্শনে দুঃখনাশের (অপবর্গ লাভ বা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির) যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই । ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে শ্রায়-বৈশেষিকের কিছু যায় আসে না । আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সমুদায় গীতা গ্রন্থে শ্রায় ও বৈশেষিক দর্শনের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দৃষ্ট হয় না । অতএব, গীতায় ঈশ্বরবাদের আলোচনায় এ দুই দর্শনের বিবরণ না দিলেও চলিতে পারিত । কিন্তু বিষয়ের সম্পূর্ণতার জ্ঞান তাহা দিতে হইয়াছে ।

অপর চারি দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ বনিষ্ঠ । গীতা সাধারণ ভাবে সেই সেই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া, তাহার সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন । সেইজন্ত প্রথমতঃ সেই সেই দর্শনের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হইয়াছিল । পরে গীতা কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের অনুমোদন করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের অসম্পূর্ণতার পূরণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়াছি । সেই আলোচনার ফল এইরূপ হইয়াছে :—

মীমাংসা দর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, সে দর্শনের মতে যজ্ঞরূপ কর্মই জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় । যজ্ঞের দ্বারা জীব অমর হইয়া জরা মৃত্যুর অতীত হয় । আমরা আরও দেখিয়াছি যে, মীমাংসকেরা

নিরীশ্বর-বাদী। মীমাংসা দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, গীতা জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিয়া যজ্ঞের অনু-মোদন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরোদ্দেশে যজ্ঞার্থে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিয়া মীমাংসকের উপদিষ্ট কৰ্ম্মের সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে কৰ্ম্ম কৰ্ম্মযোগে পরিণত হইয়াছে। এই কৰ্ম্মযোগের মেরুণও ঈশ্বরার্পণ—ফলাকাজ্জা ত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার-রহিত হইয়া, ঈশ্বরে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম সমর্পণ।

অতঃপর আমরা সাংখ্য দর্শনের আলোচনায় দেখিয়াছি যে, সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষই চরম দ্বৈত এবং তাহাদের বিবেক বা পার্থক্য-জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর। সাংখ্যেরা স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ, তাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই; এবং পুরুষ বহু ও স্বতন্ত্র, ঈশ্বর-পরতন্ত্র নহে। পরে গীতার আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার অভিপ্রেত যে জ্ঞান, তাহা তত্ত্বজ্ঞান—“তৎ” এর জ্ঞান। সে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করেন, এবং সে জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী অস্তে ভগবানকে প্রাপ্ত হন এবং ঈশ্বরই সমস্ত, এইরূপ অনুভব করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে পুরুষ বহু নহেন, এক; এবং সেই পুরুষ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন; ঈশ্বরই জীবরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে প্রকৃতির পরিণাম ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-জ্ঞাত। গীতার মতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে; তিনি প্রকৃতিতে যে গর্ভাধান করেন, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে প্রকৃতি ও

পুরুষ বিশ্বের চরম দৈত নহে ; ইহারা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরেরই বিভাব বা প্রকার মাত্র ; সাংখ্যোক্ত প্রধান তাঁহার অপরা প্রকৃতি এবং সাংখ্যোক্ত পুরুষ তাঁহার পরা প্রকৃতি ; তিনিই চরমতত্ত্ব, তাঁহার পরে আর কিছুই নাই । অতএব, প্রকৃতিপুরুষ স্বতন্ত্র নহেন, ঈশ্বর-পরতন্ত্র । আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সাংখ্য-শাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই । কারণ, সাংখ্য মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের (ঈশ্বর, যাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্য-লাভ করিবে । গীতার অনুমোদিত মুক্তিপথ, এপথ হইতে স্বতন্ত্র । কারণ, ঈশ্বরকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত না হইয়া এপথে অগ্রসর হওয়া যায় না ।

অতঃপর পাতঞ্জলদর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, যোগ বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-লভ্য পুরুষপ্রকৃতির বিয়োগই সে দর্শনে কৈবল্য লাভের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । এই চিত্ত-নিরোধের নানা উপায়ের মধ্যে ঈশ্বর-প্রাণিধানেরও উল্লেখ আছে । আমরা আরও দেখিয়াছি যে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা যোগ সিদ্ধ হইলে জীবের যে নির্বীজ সমাধি আয়ত্ত হয়, তাহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য । তখন পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং স্নুত দুঃখের অতীত হইয়া কৈবল্য লাভ করেন । অতএব, এমতে সমাধির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র ; ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় না । আমরা দেখিয়াছি যে, গীতা যোগের অনুমোদন ও উপদেশ করিয়া ঈশ্বরে চিত্ত-সংযোগকেই যোগের মুখ্য উপায় বলিয়াছেন । কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-প্রাণিধান, যোগ সিদ্ধির নানা উপায়ে অগ্রতম উপায় মাত্র ; অতএব, এমতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলেও যোগের কোন হানি হয় না । গীতার কিন্তু দেখা যায় যে, যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ । গীতার

মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্তসংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন। সেইজন্ত গীতা চরম যোগের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে মন অর্পণ কর, ঈশ্বরকে যজ্ঞ কর, ঈশ্বরকে ভজনা কর, ঈশ্বরকে প্রণাম কর, ঈশ্বরকে সার কর ; এইরূপে আত্মার যোগ করিলে ঈশ্বরে মিলিত হইবে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে যোগের ফল আত্মসাক্ষাৎকার মাত্র নহে, ভগবানের সঙ্গলাভ। গীতা বলিয়াছেন, সংযত-চিত্ত যোগী ভগবানে স্থিতরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তিলাভ করেন ; নিষ্পাপ যোগী আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

তাহার পর আমরা বেদান্তদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং কতকটা বিস্তৃত ভাবে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিবরণ করিয়া-ছিলাম। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মই মুখ্য। গীতাতেও তাহাই। সেইজন্ত বেদান্ত ও গীতার সম্বন্ধের আলোচনায় আমাদের যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ স্থলেই গীতা ও বেদান্তদর্শনের মধ্যে ঐকমত্য পাওয়া গিয়াছে। এখানে সে সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিম্নয়োজন। তবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা ব্রহ্মহৃত ও গীতার মধ্যে কোন কোন অংশে পার্থক্য দেখিয়াছি। এবং সেই প্রসঙ্গে গীতার অপূর্ব সমন্বয়-বাদের আলোচনা করিয়াছি। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয় ; মুক্ত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন। বেদান্তদর্শন জীবকে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া গিয়াছেন ; গীতা কিন্তু জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন।

অতএব, আমরা এখন বোধ হয়, সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, প্রথম

অধ্যায়ে আমরা গীতায় ঈশ্বরবাদকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছিলাম, গীতা ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার ফলে সে কথা প্রমাণিত হইয়াছে ।

এই ঈশ্বরবাদই গীতার প্রাণ । গীতার আদি অন্ত মধ্য—সমস্তই ঈশ্বরবাদে সমুজ্জল ।

আদাবস্তে চ মধ্যো চ

হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ।

গীতা হইতে ঈশ্বরবাদ উঠাইয়া লইলে গীতা অর্থহীন বাক্য-বিত্যাস মাত্র হইয়া পড়ে । গীতাতে ঈশ্বর এতদূর মুখ্য । সেই জন্তই গীতার এত মহিমা । গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, গীতা কল্পবৃক্ষ, গীতা উপনিষদের সারাংসার । গীতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করি ।

সংসারসাগরং ঘোরং তৰ্জুমিচ্ছতি যো নরঃ ।

গীতানাবং সমাসাশ্রয় পারং যাতি স্মৃথেন সঃ ॥

সংসার সাগর ঘোর, তরিতে যে ইচ্ছে নর ।

গীতা-নৌকা আরোহিয়া, পারে যায় স্মৃথতর ॥

